

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાઝિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૫૫૦ ચર્મીક

પુસ્તકનું નામ રા.પ.પ. ૨૮૦૦૧૮૫

વિનય ૪૪ : ૫૨

॥ ओ३म् ॥

હરજીવન વિરચિત

શ્રી નીતિમાર્ગોપદેશિકા

સપ્તરત્નગીતા.

લેખક:-હરજીવન પ્રાગજી મીસ્ત્રી.

પ્રકાશક:-મીસ્ત્રી પ્રાગજી ગણેશ પીઠવા

પ્લાસ્ટરવાળા.

મળંબલી મોહલા, મુંબઈ નં. ૯.

કર્તાએ સર્વ હક પોતાને સ્વાધીન રાખ્યા છે.

આવૃત્તિ પહેલી. }	કીંમત	{ સંવત ૧૯૭૩
પ્રત ૧૦૦૦ }	૦-૬-૦	{ સને ૧૯૧૭

રતિલાલ હરજીવન પટેલે શ્રીકૃષ્ણ પ્રી. પ્રેસમાં છાપ્યું.

નં. ૯ અનંતવાડી, મુંબઈ ૨.

ૐ

અર્ચનાનન્દેશ્વરાય નમોનમઃ ॥

મૂલિકા.

આ નીતિમાર્ગોપદેશિકા સમસ્તનગીતા નામના લઘુ ગ્રંથમાં નીતિ, ધર્મ, કર્મ, આશ્રમ, તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરે ધણાજ ઉપયોગી વિષયો ભાવિક મોક્ષાર્થી આર્ય ભાઈઓ, કે જેઓ ધર્મ ઉપર સારી આસ્થા ધરાવનારાઓ તેમજ જ્ઞાનવાન છે, છતાં પણ શાસ્ત્રોના અર્થો ખરેખર સમજી શકતા નથી તેમને માટે લખવામાં આવ્યો છે. એને વાંચી મનન કરવાથી ખીનશ્રદ્ધાવાળાઓ પોતાના અનેક જાતના સંશયો દૂર કરી આ નીતિમાર્ગોપદેશિકા ગીતાને દેવસેવામાં હમેશને માટે રાખી તેનો ઉપયોગ ધણા ઉત્સાહથી કરશે. વળી આ ગ્રંથ ગુટકા આકારમાં તૈયાર કરાયેલો હોવાથી તે ખીસામાં પણ રહી શકશે. આ ગ્રંથ સાત વિભાગમાં રચાયેલો છે જેમાં નીચે પ્રમાણે વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે:—

૧	પહેલા ભાગમાં	અહાયર-સન્ધ્યા.
૨	બીજા „	નીતિમાર્ગ-મુક્ત પ્રકાશ.
૩	ત્રીજા „	આશ્રમ-ધર્મનીતિ.
૪	ચોથા „	બંધનમુક્ત મોક્ષમાલિકા.
૫	પાંચમા „	તત્ત્વજ્ઞાન તેજોમહી.
૬	છઠ્ઠા „	આત્મપ્રકાશ-ભજનાવળી
૭	સાતમા „	પાતિવ્રત.

આ ગ્રંથ રચવાનો મારો મુખ્ય હેતુ વેદોક્ત કર્મમાં જન સમાજને પ્રેરવાનો છે. આજકાલ જ્યાં જોઇએ ત્યાં વેદાન્તની મોટી મોટી વાતો કરી આડંબર કરવાવાળા ઢોંગી સાધુઓ તથા તેમના ભક્તો નજરે પડે છે. એઓ સામાને ઉપદેશ કરવાવાળા છે, પણ પોતે કંઈ શુદ્ધ વેદોક્ત કર્મ કરતા નથી તો શ્રોતાજનને તો તેના ઉપદેશની અસર ક્યાંથી જ લાગે ? કારણ કે ઉપદેશકો પોતે સ્વાર્થ-લંપટ હોનાથી શિષ્યને બતાવે એક અને પોતે કરે બીજું. જેવા ગુરુ તેવા ચેલા. —લોભી ગુરુ ને લાલચી ચેલા દેનો નર્કમાં ઠેસ મઠેલા—એ કહેવત પ્રમાણે

સારી માઠી અસર ઉપદેશકોના ગુણો ઉપરથી માલૂમ પડે છે. એવા લંપટ ગુરુઓ અને આડંબરવાળું વર્તન કરનારા ભક્તો અને સાધુઓને બોલવાનું જ્ઞાન હોય છે પણ તેના અર્થોનું જ્ઞાન હોતું નથી. અને જ્યાં અર્થોનું જ્ઞાન નથી, તો તે બિચારા કેવી રીતે ખરો રસ્તો ખતાવી શકે ? માટે તેવા ઢોંગો ધૂતારાથી જમી શુદ્ધ હૃદયથી સત્યાસત્યનો વિચાર કરી વેદોક્ત કર્મ કરે તેને માટે આ નીતિમાર્ગોપદેશિકા ગીતા નામનો ગ્રન્થ રચવામાં આવ્યો છે.

આપણા આર્યાવર્ત દેશમાં આગળના ધર્મગુરુઓ કેવા હતા અને કેમ વરતતા, તેનો ટુંક હેવાલ નીચે આપવામાં આવ્યો છે, જે વાંચીને મનન કરવાથી બુદ્ધિનો પ્રકાશ થવાનો સંભવ છે.

ગુરુઓ કે આર્યાવર્તની આગલી સ્થિતિ કેવી હતી. ભોકો ઐક્ય અને સંપત્તી સુખી રહેતા હતા, કુદરતને અનુસરીને તેઓના ચાર વર્ષુ ચાર વિભાગમાં વહેંચાઈ ગયા હતા, બ્રાહ્મણો તત્ત્વજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનો શ્રદ્ધા

અને ઉત્સાહથી અભ્યાસ કરતા હતા, અને યોગ્ય પુરૂષોને તે ઉત્તમ જ્ઞાનનો ખોધ અને ઉપદેશ દેતા હતા. ક્ષત્રીયો રાજનીતિ અને યુદ્ધકળામાં કુશળ હતા, વૈશ્યો વ્યાપાર અને ખેતીમાં રોકાયેલા રહેતા, અને શૂદ્રો આ ઉપલા ત્રણે વર્ગની ભક્તિથી સેવા કરતા. આ વિભાગો કુદરત ન કાયદાને અનુસરીને પાડેલા હતા, અને જ્યાં સુધી આ ચાર વિભાગો યથાર્થ રૂપમાં જળવાઈ રહ્યા, ત્યાં સુધી દેશમાં વ્યવસ્થા, જ્ઞાન, સંપત્તિ અને સુખ એ સર્વે જળવાઈ રહ્યાં હતાં. પણ જેમ જેમ સૃષ્ટિ અને મનુષ્ય પ્રાણીનો વિસ્તાર વધવા માંડ્યો તેમ તેમ ચાર મુખ્ય વર્ણમાં ભેદ પડવા માંડ્યા અને ત્યારથી ચાર વર્ણને બદલે હાલમાં હમણે ન્યાતો થઈ પડી છે !

હવે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર પોતાની ઓળખને માટે ગમે તે ધર્મ કરતા હોય તોપણ આપણા આગળના રૂપિ મુનિઓએ તેમની ઓળખને માટે શાખાઓ વિગેરે નિર્માણ કરેલી છે, કે જેથી કોઈ પોતાની જ શાખાના ગોત્રમાં જન્મ કરી શકે નહીં; કારણ કે એક જ ગોત્રમાં જન્મ કરવાથી વર્ણસંકર થઈ જાતિ ભ્રષ્ટ થાય

છે. આવી જાતના ગોટાળાઓ આપણા આર્યાવતમાં વ્યાસમુનિના વખતમાં ઘણા મળી આવે છે. જેથી ત્યાંથીજ તેમના વંશની સમાપ્તિ થાય છે. માટે એક ગોત્ર અને એકજ શાખામાં કોઈએ પણ લગ્ન કરવા નહીં.

હાલના વખતમાં હજારો ન્યાતો થઈ પડી છે, પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ ચાર વર્ણમાં તેઓનો સમાવેશ થાય છે. પૂર્વ જમાનામાં કેટલીક ન્યાતો બ્રાહ્મણમાં મળી, કેટલીક ક્ષત્રીયમાં, કેટલીક વૈશ્યમાં અને ઘણો ભાગ શૂદ્રમાં મળ્યો. ચાર વર્ણ કર્મે કરીને ઉચ્ચ નીચ વર્ણમાં ભળે છે. જુઓ મનુભગવાન મનુસ્મૃતિમાં શું લખે છે:—

શૂદ્રો બ્રાહ્મણતામેતિ બ્રાહ્મણશ્ચેનિ શૂદ્રતામ્ ।
ક્ષત્રિયાજ્ઞાતમેવન્તુ વિદ્યાદ્વૈશ્યાત્તથૈવ ચ ॥

॥ મનુ. ૧૦ । ૬૫ ॥

અર્થ:—શૂદ્ર કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો માણસ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય સમાન ગુણ કર્મ અને સ્વભાવવાળો હોય, તો તે શૂદ્ર કુળમાં જન્મ લેનાર માણસ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય

અને વૈશ્ય થઇ જાય છે. તેવીજ રીતે બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થનાર ક્ષત્રિય કુળમાં ઉત્પન્ન થનાર અથવા વૈશ્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થનાર માણસ શૂદ્રના ગુણ. કર્મ અને સ્વભાવવાળો હોય, તો શૂદ્ર થઇ જાય છે. અર્થાત્ ચારે વર્ણમાં જે જે વર્ણમાં જે જે વર્ણ સમાન ગુણવાળો હોય તો તે માણસ તે તે વર્ણનો ગણાય છે; વાલ્મીકિ રૂપિ પોતે ભીક્ષુ હતા, છતાં રૂપિ પદ્મીને પામ્યા. વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રીય હતા છતાં બ્રહ્મર્ષિ કહેવાયા. એ મુજબ ઉંચે પગથીએ ચડવાને સારાં વેદોક્ત કર્મો કરવાં પડે છે. વિશ્વામિત્ર પોતે રાજસભામાં બ્રહ્મર્ષિ કહેવડાવવા માટે મોટા આડંબર કરી જતા હતા, પણ જ્યાંસુધી તેમનામાં રાજસી સ્વભાવ હતો, ત્યાંસુધી વસિષ્ઠ મુનિ જેવા પણ તેમને રાજર્ષિ કહી બોલાવતા હતા. એક દિવસે વિશ્વામિત્રે પોતે રીસ અને ક્રોધમાં આવી વસિષ્ઠ મુનિના પુત્રોને મારી નાંખ્યા, છતાં પણ વસિષ્ઠ મુનિએ પોતાની પત્નીને દીકરાસો આપી કહ્યું કે, “હે સ્ત્રી ! પુત્ર પુત્રીઓ ધ્રુવરત્ની માયા છે. આખરે જેનો જન્મ થયો છે તે એક દિવસ મૃત્યુવશ થવાનોજ છે. કોઈ ક્રોધને

ભારતાં નથી તેમજ જીવાડતાં નથી; તે તો સાધારણ
 નિમિત્તજ છે. માટે વિશ્વામિત્ર જેવા તપશ્ચર્યાવાન યોગી
 ક્રોધ નથી, તે તો દેવ જેવાજ છે.” આ શાંત ભાવના
 શબ્દો વિશ્વામિત્ર વસિષ્ઠની પશુકુટી પછવાડે છુપા
 રહી સાંભળતા હતા. આ શબ્દો સાંભળતાંજ વિશ્વા-
 મિત્રનો મોહ ઉતરી ગયો, અને વસિષ્ઠને પગે પડ્યા.
 બીજો દિવસે સભામાં જતાં વસિષ્ઠે ‘રાજર્ષિ’ ને
 બદલે તેમને ‘બ્રહ્મર્ષિ’ કહી બોલાવ્યા ને બીજાઓએ પણ
 તેમજ કર્યું. માટે ક્રોધએ વર્ણનું ખોટું અભિમાન
 રાખવું નહીં. વેદોક્ત કર્મ કર્યાથી ઉંચી પંકિતએ
 ચડાય છે. સૂર્ય ઉગ્યો તે પ્રકાશ દેવાનોજ. હાલના લોકો
 આજસથી વેદોક્ત કર્મ કરતા નથી, પણ ખોટો
 આડંબર કરી દેખાડે છે. આમ આડંબર રાખવાથી
 ક્રોધ દીવસ આપણી ઉન્નતિ થવાની નથી, તે ઉપર
 ધ્યાન રાખીને જુઓ: તો તેને માટે ચાર આશ્રમો
 જીવનકાળમાં ચાર વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. પૂર્વકાળના
 લોકોએ પોતાના જીવન કાળના ચાર સહેલા અને
 સાદા વિભાગ પાડ્યા હતા; તે ચાર આશ્રમો માણસની

શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક શક્તિઓને યથાર્થ સ્વરૂપ અને પુષ્ટિ આપતા હતા. પ્રથમ પચીસ વરસ સુધી બ્રહ્મચારી રહીને સર્વે પ્રકારનું જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં આવતું હતું, અને તેમને સંપૂર્ણ શરીર તથા મનની કેળવણી તેથી મળતી હતી. જ્ઞાની અને સદાચારી ગુરુઓથી શિષ્યો સત્ય જ્ઞાન અને શુભ તથા શુદ્ધ આચારનું શિક્ષણ મેળવતા હતા.

ધર્મ અને નીતિ તેા કેળવણીનો પાયો હતો. તેથી લોકો ધર્મિષ્ઠ, જ્ઞાનવાન અને નીતિમાન રહેતા હતા. જ્યારે બ્રહ્મચર્યાશ્રમની કેળવણી પૂરી થતી, ત્યારે તેઓની વચ્ચે સંસારી જીવંતી પ્રત્યે રહેતી. તેઓ સંસાર માંડીને ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ અગ્નવતા હતા. પોતાને લાયકતો હુન્નર કરીને પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરતા હતા. અને બીજા આશ્રમો પ્રત્યે પોતાની વાજબી ફરજો અગ્નવવામાં આવુર રહેતા હતા. ગૃહસ્થાશ્રમ માંડવામાં મેહા જોખમો સમાયેલાં છે. ભવિષ્યની પ્રજાનો તે ઉપર આધાર રહેલો છે, અને તેવા ભારે

જોખમવાળા આશ્રમ માટે તેઓ પોતાની આગલી બ્રહ્મચારી તરીકેની પચીસ વર્ષ સુધી લીધેલી અનેક રીતની કેળવણીથી યોગ્ય થતા હતા. આ બોળે અને જોખમ તેમને માથે પચીસ વર્ષ સુધી રહેતો હતો.

ત્યારપછી પચીસ વર્ષ સુધી વાનપ્રસ્થ અવસ્થા ધારણ કરીને વનવગડામાં કાળગમન કરતા અને સંસારથી વેગળા રહેતા હતા. આ મુજબ સંસારથી મન વિરક્ત કરતાં પચીસ વર્ષ આ આશ્રમમાં ગાળીને તેઓ સન્યાસ ગ્રહણ કરતા હતા.

સંસાર સાથેના સર્વ સંબંધથી સંન્યસ્તાશ્રમમાં અલગ થતા અને જે માટે મનુષ્ય માત્રે અત્રે જન્મ લીધો છે, તે સર્વોત્તમ કાર્ય સાધવામાં અતિ ગાઢ પ્રયત્ન કરતા; આ આશ્રમમાં તેઓ આત્માનું ચિંતન કરતા અને મોક્ષ માર્ગ શોધતા હતા.

આથી બ્રહ્મચારી અને ગૃહસ્થ તરીકે ધર્મ, અર્થ, અને કામ એ ત્રણેય યથાર્થ રીતે સચવાતા હતા. પ્રજા કિત્પત્ર કરવામાં કામ, કુટુંબનું પોષણ કરવા માટે અર્થ,

અને જીવન સાધ્ય માટે ધર્મ, એ ત્રણેનો ઘટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, અને કામ અને અર્થ સાધતાં ધર્મનો લોપ થતો નહતો. આ પ્રમાણે સંસાર તરફની સર્વ દૃષ્ટિ બંધાઈ પડી વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત આશ્રમમાં રહીને તેઓ મોક્ષ માટે સાધન શોધતા હતા.

આ ઉત્તમ વયમાં મન વશ રાખી અને જિતેન્દ્રિય થઈ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા. હાલમાં જોઈએ સંન્યાસીઓ તો બહુ મળી આવે છે, પણ તેમાંનો મોટો ભાગ માત્ર ડોળધાલુઓ અને ઢોંગી ધૂતારા હોય છે. ભગવાં લૂગડાં પહેરતાં અને દંડ હાથમાં ધરતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. તેઓમાંથી કોઈ ખરો નર નીકળી આવી તેમને ખરે માર્ગે દોરે એ ઇચ્છવા જોગ છે. હાલ બ્રાહ્મણો જ્ઞાન મેળવવાનું અને તે આપવાનું છોડી દેખે, બ્રહ્મજ્ઞાનને એક કોરે મેલીને, પરમાર્થ તજીને, અને સ્વધર્મત્યાગ કરીને માત્ર સ્વલાભ અને સ્વાર્થ પર દ્રષ્ટિ રાખીને કોઈ રાજ ખટપટમાં,

તો કોઇ શૂદ્રોની સેવામાં, તો કોઇ રસોઇનું કામ કરવામાં, અને ઘણા “ જજમાન વરતી ” કરી ભીક્ષા માંગવામાં રોકાયેલા છે, અને ભીખ માંગવામાં પોતાની કાંઇક વડાઈ સમજે છે. એવા તો બહુજ થોડા હશે કે જેઓ પોતાના અસલ વેદોક્ત ધર્માચારને વળગી રહી પોતાની યોગ્ય ફરજો બજાવતા રહે છે.

આવાં કારણોને લીધે ભાર દઇને કહેવાની જરૂર છે કે ફરેક જ્ઞાતિના જે પુરોહિત (ગોર), હોય છે, તેઓ “ જજમાનવરતી ” કરી પોતાનું પોષણ કરતા હોવાથી સારી આમદાનીને લઈને આજસુ થઇ ગયા છે. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેમણે છોડ્યો છે. સવાર પડયું કે સ્નાન સંધ્યા કર્યા સિવાય મોંઢામાં તમાકુનો ડુચો ચઢાવી, કપાળમાં મોટું ટીલું તાણીને “ ભીક્ષાન્ન દેહી ” કરતા ફરે છે, અને ટીપણું કાઢી ખોટા ગપ્પાસપ્પા મારી માણસોને રાજી કરે છે. અરેરે હિંદુસ્તાન (આર્યાવર્ત) ની શું સ્થિતિ થઇ પડી છે ? આર્ય માઇઓ, આંખો ઉઘાડો અને તેને માટે

નીચેનો સહેલો દાખલો અમલમાં મૂકો, કે જેથી પુરોહિત પોતાના બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ વેદોક્ત રીત પ્રમાણે શીખવે અને તેનો જે અમુક મારીક ખર્ચ લાગે તેનો જ્ઞાતિ તરફથી બંદોબસ્ત કરી આપવામાં આવે કે જેથી પુરોહિત વિદ્વાન થાય. હવે પુરોહિત (ગોર) પોતે પોતાના જજમાનના બાળકોને કેળવણી આપવા માટે જ્ઞાતિની વાડી અથવા મંદીરમાં પાઠ-શાળા ખોલે અને દરેક બાળક દીઠ અમુક રૂા જ્ઞાતિ તરફથી બાંધી આપવામાં આવે તો ગોરને માટે બંદો-બસ્ત થાય જેથી તેનાં બાળકોના પોપણને માટે કોઈ જાતની અડચણ રહે નહિ. આમ થવાથી જ્ઞાતિનાં બાળકોને કેળવણી મળે અને ગોરનાં બાળકોને પણ કેળવણી મળે અને ગૃહસ્થાશ્રમ ખુશીથી ચાલે, તેમજ કોઈ જાતની ખલેલ પહોંચે નહિ, અને “ ભીક્ષાન્ન દેહી ” નહી કરતાં પોતાનો વખત વ્યર્થ નહી ગુમાવતાં સૌ સૌ પોતાનું કામ બજાવે. ‘ભીક્ષાન્ન દેહી’ એ તો આદ્યત કાળને માટે છે, સારા વખતને માટે નથી. આમ ‘ભીક્ષાવર્તી’ કરવાવાળાને મદદ મળ-

વાથી આપણા આર્યાવર્તમાં ધણો મોટો ભાગ આજસુ
 અને પુરુષાર્થ રહિત થઈ 'ભીક્ષાવર્તિ' ઉપર ગુજરાન
 ચલાવે છે. હાલના આર્યાવર્ત તરફ જોતાં જણાશે
 કે ગૃહસ્થાશ્રમવાળા ધંધો કરી પોતાના બાળબચ્ચાં-
 ઓનું ગુજરાન ચલાવતા હોય તે ઉપરાંત તેમને ફાલતુ
 બે ત્રણ જણનું પોપણ કરવું પડે છે. જેથી ગૃહસ્થા-
 શ્રમવાળાઓ કંટાળી જાય છે. માટે નકામાં માણસોને
 હુન્નર ઉદ્યોગમાં વળગાડવાં જોઈએ. મદદ તો આંધળાં-
 લૂલાં, નિરાધારને વાસ્તે છે. આછપીને લાલમાતેલ.
 જેવા થયા હોય તેમને માટે નથી; માટે આવા ધારા
 ઓથી જ્યાંસુધી દરેક જ્ઞાતિ પોતાના પુરોહિત ઉપર
 જ્ઞાતિનાં બાળકોને કેળવણી આપવા માટે ફરજ નહીં
 પાડે, ત્યાંસુધી કેળવણીના આશા છોડી દેવી. આગળનાં
 શાસ્ત્રો અને ઇતિહાસો જોશે, તો જણાશે કે આપણા
 આર્યાવર્તમાં એટલો બધો કેળવણીનો પ્રસાર હતો,
 કે બ્રાહ્મણ રૂપિ મુનિઓના આશ્રમો હામોહામ નદી,
 પર્વત, કે અરણ્યમાં નજરે પડતા હતા. તેમના
 મોગ્ય શિષ્યો—બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર—આ

ચારે વર્ણનાં બાળકોથી ઉભરાઈ જતા હતા, અને
વેદધોષના પડધા અને યજ્ઞના ધુમાડા ચાલુ ગગને
ચડતા રહેતા હતા. જેમકે:-

યથેમાં વાચં કલ્યાણી મા વદાન્તિ જનેભ્યઃ । બ્રહ્મ-
રાજન્યાભ્યાં શૂદ્રાય ચાર્યાય ચ સ્વાય ચારણાય ॥
યજુઃ અં ૨૪૧ ૨ ॥

અર્થ:-પરમેશ્વર કહે છે કે જેમ હું સર્વ મનુષ્યોને
માટે આ સંસારના અને મુક્તિના સુખને આપનારી
ફગ્વેદાદિ ચાર વેદોની વાણીનો ઉપદેશ કરું છું, તેમ
તમે પણ કર્યા કરો. પરમેશ્વર સ્વયં કહે છે કે મેં
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને શૂદ્રો તથા તેમના નોકરચાકર,
સ્ત્રી, તેમ અતિશૂદ્રોને માટે પણ વેદનો પ્રકાશ
કર્યો છે, માટે સર્વ મનુષ્યોએ વેદ ભણી-ભણાવી,
વિજ્ઞાન વધારી, સારી વાતનું ગ્રહણ અને ખરાબ વાતનું
વર્જન (ત્યાગ) કરી, દુઃખોને દૂર કરી આનંદને
પ્રાપ્ત કરવો. આ પ્રમાણે પરમાત્માનો ઉપદેશ છે. છતાં
પણ બ્રાહ્મણો કે જેઓએ પૂરતું વેદાદિ શાસ્ત્રોનું અ-

ઓરમ્

॥ અથ બ્રહ્મયજ્ઞઃ ॥

સાર્થ વેદોક્ત સંધ્યાવિધિ.

પ્રાતઃ સંધ્યાવિધિ પ્રારંભ.

સ્ત્રીપુરુષોએ દશ ઘડી રાત્રે, એટલે કે રાત્રે દશ વાગે, શયન કરવા જવું, અને પ્રભાતમાં બેત્રણ વાગે નિરાલસ્યપણે ઉઠી, શરીર શુદ્ધ કરી, અર્થાત્ શૌચ, દંતધાવન, મુખપ્રક્ષાલન આદિ સ્નાનસુધીનાં સર્વ કર્તાવ્ય-કાર્યોથી નિવૃત્ત થઈ, બ્રહ્મયજ્ઞ અર્થાત્ સંધ્યો-પાસનાનો આરંભ નીચે કહ્યા મુજબ કરવો:-

શુદ્ધ સ્નાન કરી, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, અને શિખા-બંધન કરી, પ્રાતઃ તેમજ સાયં બેઉ કાલે શુદ્ધ, એકાંત, સૈત્રેધુક^૧ હવાવાળા સ્થલે જઈ, પૂર્વ દિશા

૧. અનુકૂળતા હોય તો ચંદન, ધુપ, અગર, તગર, અને એવીજ બીજી સુગંધિય ચીજોનો ભૂકો બાળી હવા સૌગંધિક કરવી.

તરફનું મોઢું કરી શુદ્ધ આસનપર^૧ બેસવું; અને સામે
શુદ્ધ થંડા જલથી ભરેલું પાત્ર રાખી તેમાંથી અંગુઠા
સહિત જમણા હાથની અંગૂઠીમાં થોડું પાણી લઇ,
હાથની ખૂણી ખાંધાની ખહાર ન. જાય તેવી રીતે
રાખી સીધો મોઢાસામે હાથ ધરી,

ॐ અમૃતો પસ્તરણ મસિ સ્વાહા ॥ ૧ ॥

ॐ અમૃતો પિધાન મસિ સ્વાહા ॥ ૨ ॥

ૐ સત્યં યશઃ શ્રીર્મયિ શ્રીઃ શ્રયતાં સ્વાહા ॥૩॥

આ ત્રણ ઋગ્વેદ સૂત્રોક્ત મંત્રોથી, પ્રત્યેક મંત્ર
પૂરો થતાં એકેક એમ એકંદરે ત્રણ આચમન,
હસ્તાંગલીના મૂલ અને મધ્યમાં હોઠ લગાડી, કરવાં; બાદ

ૐ વાઙ્ મઽઆસેઽસ્તુ ॥ ૧ ॥ [આથી મુખને.]

ૐ નસોર્મે પ્રાણોઽસ્તુ ॥૨॥ [આથી બેઠ નાકસુરાંને.]

ૐ અક્ષોર્મે ચક્ષુરસ્તુ ॥૩॥ [આથી બેઠ નેત્રોને.]

૧. બેસવાનું આસન શુદ્ધ વનસ્પતિનું એટલે લાક-
ડાનું (પાટલો) અથવા તો દર્બનું હોવું જોઈએ. અશુદ્ધ
એટલે ચામડાનું ન હોવું જોઈએ.

ૐ કર્ણયોર્મે શ્રોત્રમસ્તુ ॥૪॥ [આથી બેઉ કાનને.]

ૐ બાહ્યોર્મે બલમસ્તુ ॥૫॥ [આથી બેઉ બાહુ (ખાંધા)ને.]

ૐ ઝઘ્વોર્મેઽઙ્ગોઽસ્તુ ॥૬॥ [આથી બેઉ જંઘાને.]

ૐ અરિષ્ટાનિ મેઽજ્ઞાનિ તનુસ્તન્વા મે સહસન્તુ ॥૭॥

[આથી શરીરનાં સર્વ અંગોને.]

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક મંત્રથી મુખ કર્ણાદિ ઇન્દ્રિયોને પાણીનો સ્પર્શ કરવો. બાદ નીચે મુજબ પ્રાણાયામ કરવો:-

નાભિની (દૂટીની) નીચેની મૂલેન્દ્રિથી બહુ ધીમે ધીમે અપાન વાયુને નાભિ પ્રદેશમાં લાવવો; અને ત્યાંથી એ અપાન વાયુને ત્યાંના સમાન વાયુ સાથે હૃદયમાં લાવવો. બાદ આ બેઉ વાયુ અને ત્રીજો હૃદયમાંનો પ્રાણવાયુ-એ ત્રણેને હૃદયમાંથી ઉપર ખેંચી નાસિકાદ્વારા બહુ જોરથી ખહાર કાઢી નાંખવા; અર્થાત્ અત્યંત ઉલટી થાય તે વખતે જેમ જોરથી મુખમાંથી અન્ન ખહાર પડે છે તેમ શરીરમાંનો વાયુ નાસિકાદ્વારા ખહાર કાઢવો અને ખહારનો વાયુ બની શકે ત્યાંસુધી અંદર ન ભેતાં,

ૐ મૂઃ ૧૧ ૐ સ્વઃ ૧૨ ૐ જનઃ ૧૩ ૐ સત્યં ૧૪
ૐ ભુવઃ ૧૫ ૐ મઃ ૧૬ ૐ તપઃ ૧૭

આ સાત પ્રાણાયામ મંત્રોનો મનમાં પાઠ કરવો.
અને શ્વાસ ન લેવાને લીધે જ્યારે હૃદયમાં અત્યંત
ગભરામણ થાય ત્યારે ખહારનો વાયુ ધીમે ધીમે અંદર
લેવો. આ મુજબ ઓછામાં ઓછાં ત્રણ અને વધુમાં
વધુ એકવીસ* પ્રાણાયામ કરવા. બાદ,

નીચેનો મંત્ર એક વખતે બોલીને હાથમાં જળ
લઇને આચમન કરવું. તેજ પ્રમાણે બીજી અને
ત્રીજી વખતે હાથમાં જળ લઇને એ મંત્ર બોલી ત્રણ
વખત આચમન કરવાં.

* આમુજબ એકવીસ પ્રાણાયામ કરવાથી પ્રાણવાયુ
સ્થિર થઈ ચિત્ત પણ સ્થિર થાય છે. બુદ્ધિ અને જ્ઞાન
વૃદ્ધિ મત થઈ ગહન વિષય સમજાય એવી શક્તિ આવે છે.
શારીરિક બલ અને પરાક્રમની વૃદ્ધિ થાય છે, અને વીર્ય
પણ સ્થિર રહે છે. તેમજ માનસિક શક્તિ તીવ્ર અને
પ્રકૃષ્ટિત રહી સ્મરણશક્તિ વધે છે.

॥ અયાચમનમન્ત્રઃ ॥

ઓરમ્ શશ્વોદેવો રમિષ્ટય આપો ભવન્તુ પીતયે ।
સંય્યો રમિ સ્વવન્તુ નઃ ॥ યજુઃ અઃ ૩૬ ॥

સર્વનો પ્રકાશ અને સર્વવ્યાપક ઇશ્વર, મનો-
બાંધિત આનંદને વાસ્તે અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિને માટે
અમને કલ્યાણકારી થાઓ તથા અમારા ઉપર સુખની
વૃદ્ધિ કરો.

નીચે પ્રમાણે બોલીને દરેક ઇંદ્રિયને જમણા હાથની
ટચલી આંગળીની સાથેની બે આંગળીઓથી સ્પર્શ
કરવો-એટલા માટે કે પરમેશ્વર ઇંદ્રિયોને બલિષ્ઠ કરે.

॥ અયેન્દ્રિયસ્પર્શઃ ॥

ૐ વાક્ વાક્ । (આથી મુખને બેઉ છેડે.)

ૐ પ્રાણઃ પ્રાણઃ । (આથી બેઉ નસકોરાંને.)

ૐ ચક્ષુઃ ચક્ષુઃ । (આથી બેઉ નેત્રોને.)

ૐ શ્રોત્રં શ્રોત્રં । (આથી બેઉ કાનને.)

ૐ નાભિઃ । (આથી દ્વંદ્વીયે.)

ૐ હૃદયમ્ । (આથી હૃદયે.)

ૐ કણ્ઠઃ । (આથી કંઠે.)

ૐ શિરઃ । (આથી મસ્તકે.)

ૐ બાહુભ્યાં યશો વલમ્ । (આથી બેઉ બાહુને.)

ૐ કરતલકરપૃષ્ઠે ॥ (આથી બેઉ હાથની હથેળી અને ઉપરના ભાગને-જમણા હાથની હાથેળીમાં ડાબા હાથનો ભાગ અને ડાબા હાથની હથેળીમાં જમણા હાથનો ઉપરનો ભાગ અવરનવર કરી) પ્રત્યેક મંત્રથી નેત્રકર્ણાદિ ઇન્દ્રિયોને પાણીનો સ્પર્શ કરવો.

અર્થ:-હે પરમાત્મા ! મારી વાણી અને જીભ શુભ બોલનારી થાઓ, મારી બન્ને આંખો પવિત્ર ભાવથી દેખે, મારા બન્ને કાન હમેશાં શુભ-મંગલ-ભાષણને સાંભળે, મારી નાભિ, હૃદય, કંઠ, શિર-એ સર્વે પોતપોતાનું શુભ કામ કરે, અને મારામાં બન્ને ભુજઓ અને હાથથી દુષ્ટ લોકોને દૂર રાખવાનું અને શ્રેષ્ઠ લોકોનું પાલન કરી યશ અને બળની પ્રાપ્તિ કરવાનું સામર્થ્ય આવે.

ઓં ભૂઃ ભુવઃ સ્વઃ મહઃ જનઃ તપઃ સત્યમ્
એ સર્વે નામ બ્રહ્મનાં છે તેનો અર્થ વિચારીને

ડાખા હાથમાં જળ લઇને જમણા હાથની ટચલી આંગળીની જોડેની બે આંગળીઓનાં ટેરવાં તે જળને અરાડીને નીચે લખ્યા પ્રમાણે ઇંદ્રિઓતું માર્જન કરવું.

॥ અથેશ્વરપ્રાર્થનાપૂર્વકમાર્જનમન્ત્રઃ ॥

ૐ મૂઃ પુનાતુ શિરસિ । (આથી મસ્તકને.)

ૐ ભુવઃ પુનાતુ નેત્રયોઃ । (આથી બેઉ નેત્રોને.)

ૐ સ્વઃ પુનાતુ કણ્ઠે । (આથી કંઠને.)

ૐ મહઃ પુનાતુ હૃદયે । (આથી હૃદયને.)

ૐ જનઃ પુનાતુ નાભ્યામ્ । (આથી નાભિને.)

ૐ તપઃ પુનાતુ પાદયોઃ । (આથી બેઉ પગને.)

ૐ સત્યં પુનાતુ પુનઃશિરસિ । (આથી પુનઃ શિર-
પ્રદેશને.)

ૐ સ્વં બ્રહ્મઃ પુનાતુ સર્વં ॥ (આથી આખા અંગપર.)

અર્થઃ—પ્રાણોના પ્રાણ પરમાત્મા ! અમારાં સર્વ પૂર્વોક્ત અંગો અને પ્રત્યંગોને આપ પવિત્ર કરો અર્થાત્ દુષ્ટ કર્મોથી દૂર કરી શુભ કર્મોમાં પ્રેરો.

પછી નીચેના મંત્રથી પ્રાણાયામ કરવો, અર્થાત્ અંદરના વાયુને નાસિકા વાટે બહાર કાઢીને યથાશક્તિ

બહાર રોકી રાખવો; પછી અંદર લઇને તેને યથાશક્તિ અંદર રોકવો. એમ ઓછામાં ઓછા ત્રણવાર કરવું. જોટલો વખત શ્વાસને બહાર અને અંદર રોકાય તેટલો વખત નીચેનો મંત્ર અર્થ-વિચાર સહિત મનમાં જપતા રહેવું.

ૐ ભૂઃ । ૐ ભુવઃ । ૐ સ્વઃ । ૐ મહઃ । ૐ જનઃ ।
ૐ તપઃ । ૐ સત્યમ્ ॥ તૈં પ્રં અનું ૨૭ ॥

એ પછી નીચે લખેલા અધર્મર્ષણ (પાપને દૂર કરનાર) મંત્રો વડે પરમાત્માની સ્તુતિ કરવી.

ઓ૩મ્ ઋતઃ સત્યઞ્ચા મીદ્ધાત્તપસોઽધ્યજાયતા
તતો રાઙ્યજાયત । તતઃ સમુદ્રો અર્ણવઃ ॥૧॥ સમુ-
દ્રાદર્ણવાદધિ સંવત્સરો અજાયત । અહો રાત્રાણિ
વિદધદ્વિશ્વસ્ય મિષતો વશી ॥ ૩ ॥ સૂર્યાચન્દ્રમસૌ
ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્ । દિવઞ્ચ પૃથિવીશ્ચાન્તરિ-
ક્ષ મથો સ્વઃ ॥ ૩ ॥ ઋં મંં ૧૦ સૂં ૧૯૦ ॥

અર્થઃ—હું તે પૂર્ણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરું છું કે
જે અનન્તજ્ઞાનમય પરમેશ્વરના સામર્થ્યથી સર્વ વિધાના
મંડારરૂપ વેદશાસ્ત્ર અને ત્રિગુણાત્મક અર્થાત્ સત્, રજ

અને તમ કારણરૂપ પ્રકૃતિ કાર્યરૂપ થઇને પૂર્વકલ્પની માફક ઉત્પન્ન થયાં છે. એજ ઇશ્વરના સામર્થ્યથી મહારાત્રી, જે પ્રલય પછી હજાર ચતુર્યુગ સુધી રહે છે, તે પણ ઉત્પન્ન થઇ છે. એજ પરમાત્માથી પૃથ્વી અને મેઘમંડળ તથા મહાસમુદ્રની ઉત્પત્તિ થઇ અને તે પછી પૂર્વસૃષ્ટિની માફક સંવત્સર ઉત્પન્ન થયાં; સર્વને વશ કરનાર ઇશ્વરે સહજ સ્વભાવથી જગત્નાં રાત્રિ, દિવસ, ઘડી, પળ, અને ક્ષણાદિ પ્રથમની માફક રચ્યાં છે. સૂર્ય અને ચંદ્રને સર્વ જગત્ના ધારણ અને પોષણ કરનારે પૂર્વકલ્પની માફક રચ્યા છે; અને સૂર્ય આદિ લોકોના પ્રકાશ, પૃથ્વી અને સૂર્યલોકની વચમાં જે લોક છે તથા આકાશની વચમાં જેટલા લોક છે તેમને પણ ઇશ્વરે પૂર્વપ્રમાણે રચ્યાં છે.

તાત્પર્ય એ છે કે,—આકાશથી લઇને પૃથ્વી પર્યંત જે આ જગત્ છે તે સર્વ ઇશ્વરના નિત્ય સામર્થ્યથી પ્રકાશિત થયેલું છે. અને ઇશ્વર વ્યાપક રહીને અંતર્યામી રૂપથી સર્વનાં પાપપુણ્યને દેખી, પક્ષપાત છોડી, સર્વને યથાવત્ ફળ આપે છે; એવું નિશ્ચિત જાણીને,

ધર્મથી ડરીને, સર્વ માણસોએ કદી મન, વચન, અને કર્મથી પાપ ન કરવું.

ઉપર પ્રમાણે અધર્મર્ષણ કર્યા પછી “શન્નોદેવી” મંત્રથી ફરીથી ત્રણ વખત આચમન કરવું અને ગાયત્રીને અર્થ સાથે વિચારી પરમેશ્વરનું ચિંતન કરવું.

એ પ્રમાણે થઈ રહ્યા પછી નીચે પ્રમાણે મનસા-
પરિક્રમાના મંત્રથી (પરમેશ્વરને સર્વ દિશામાં
જાણીને) દરેક દિશા તરફ હાથ જોડી ઊભા રહી
પરમાત્માનું ચિંતન કરવું.

॥ અથ મનસાપરિક્રમામન્ત્રાઃ ॥

ૐ પ્રાચી દિગગ્નિરધિપતિ રસિતો રક્ષિતાદિત્યા
ઇષવઃ । તેભ્યો નમોઽધિપતિભ્યો નમો રક્ષિ-
તૃભ્યો નમ ઇષુભ્યો નમ યમ્યો અસ્તુ । યોઃસ્માન્
દ્વેષ્ટિ યં વયં દ્વિષ્મસ્તં વો જન્મે દઢ્મઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—પૂર્વ દિશામાં જે અગ્નિ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અ-
ધિપતિ, સર્વ જગત્પ્રાપ્ત સ્વામી, બંધન રહિત, રક્ષા
કરનારો છે અને જેનાં બાણ સૂર્ય—આદિત્ય—નાં કિરણ છે,

એ સર્વ ગુણોના અધિપતિ ઇશ્વરને અમે વારં-
 વાર નમન કરીએ છીએ; જે ઇશ્વરના ગુણ અને
 તેના રચેલા પદાર્થ જગત્ની રક્ષા કરનાર છે અને
 પાપીઓને બાણુ સમાન પીડા કરનાર છે, તેને અમે
 વંદન કરીએ છીએ; કારણ કે જે પ્રાણી અજ્ઞાનથી
 ધાર્મિક પુરૂષનો દ્વેષ કરે છે તેની ખુરાદ બાણુરૂપી
 કિરણોના મુખની વચ્ચે તે બાળી નાંખે છે: કે જેથી
 અમે ક્રોધની સાથે વૈર ન કરીએ અને સર્વ લોક
 પરસ્પર મિત્રતાથી વર્તીએ.

દક્ષિણા દિગિન્દ્રોઽધિપતિસ્તિરશ્ચિરાજી રક્ષિતા
 પિતરશ્ચવઃ । તેભ્યો નમોઽધિપતિભ્યો નમો રક્ષિતૃભ્યો
 નમ શ્ચુભ્યો નમ યમ્યો અસ્તુ । યોઽસ્માન્ દ્વેષ્ટિ યં
 વયં દ્વિષ્મસ્તં વો જમ્મે દમ્મઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—દક્ષિણ દિશાનો અધિપતિ ઇંદ્ર, કે જે પૂર્ણ
 ઐશ્વર્ય વાળો છે, જે કીટ, પતંગ, વૃશ્ચિક, વગેરે
 જે તિર્યક કહેવાય છે તેમની જાતથી રક્ષણ કરનારો
 પરમેશ્વર છે, જેનાં બાણુની માફક સૃષ્ટિમાં શાની લોક
 છે, તેને અમે વંદન કરીએ છીએ.

પ્રતીચીદિગ્વરુણોઽધિપતિઃ પૃથ્વાકૂ રક્ષિતાન્ન
મિષવઃ । તેભ્યો નમોઽધિપતિભ્યો નમો રક્ષિતૃભ્યો નમ
શ્ણુભ્યો નમ ણભ્યો અસ્તુ । યોઽસ્માન્ દ્વેષ્ટિ યં
વયં દિષ્મસ્તં વો જમ્મે દધ્મઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ--જે પશ્ચિમ દિશા અર્થાત્ આપણી પુઠના
ભાગે છે ત્યાં વરુણ, જે સર્વથી ઉત્તમ-સર્વનો રાજા
છે, જે મોટા અજગર અને સાપ આદિ ઝેરી
પ્રાણીઓથી રક્ષા કરનારો છે, જેના અન્ન અર્થાત્
પૃથિવ્યાદિ પદાર્થ, બાણોની માફક, શ્રેષ્ઠોની રક્ષા અને
દુષ્ટોના તાડનનું નિમિત્ત છે, તે પરમેશ્વરને અમે
વંદીએ છીએ.

उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनि-
रिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षि-
तृभ्यो नम श्णुभ्यो नम णभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि
यं वयं दिष्मस्तं वो जममे दध्मः ॥ ४ ॥

અર્થ--ઉત્તર દિશામાં સોમ અર્થાત્ શાન્ત્યાદિ
ગુણોથી આનંદ કરાવનારો જગદીશ્વર, જે અજન્મા

અને રક્ષા કરનારો છે અને જેનાં બાણ વીજળી છે,
તે સર્વાંતર્યામી પરમેશ્વરને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ધ્રુવાદિચ્ચિષ્ણુ રધિપતિઃ કલમાષગ્રીવોરક્ષિતા
વીર્ય ઇષવઃ । તેભ્યો નમોઽધિપતિભ્યો નમો રક્ષિ-
તૃભ્યો નમ ઇષુભ્યો નમ ઇષ્યો અસ્તુ । યોઽસ્માન્ દ્વેષ્ટિ
યં વયં દ્વિષ્મસ્તં વો જન્મે દધ્મઃ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ--ધ્રુવ દિશા જે આપણી નીચે છે તેમાં
વિષ્ણુ અર્થાત્ વ્યાપક નામથી પરમાત્મા, કે જેનાં લીલા
રંગવાળાં વૃક્ષાદિ ગ્રીવાની માફક છે, જેનાં બાણની
માફક સર્વે વૃક્ષ છે, તે અમારી અધોદશામાં અમારી
રક્ષા કરે, તે સાથે અમે તે પરમેશ્વરને નમન
કરીએ છીએ.

ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता
वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षि-
तृभ्यो नम इषुभ्यो नम इष्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि
यं वयं दिष्मस्तं वो जन्मे दध्मः ॥ ६ ॥ अथर्व०
કાં० ૩ ॥ સુ० ૨૭ ॥ મં० ૧-૬ ॥

અર્થ:--જે ઊર્ધ્વ અર્થાત્ ઉપરની દિશામાં યુ-
હસ્પતિ જે વાણીનો સ્થામી છે તેને અમારો રક્ષક
મળી તેનાં બાણની મારક-વર્ષાનાં જે બિંદુ છે
તેનાથી અમારી રક્ષા કરો એવી ઇચ્છાથી અમે
પરમેશ્વરને નમીએ છીએ.

॥ અથોપસ્થાનમન્ત્રાઃ ॥

ૐ જાતવેદસે સુનવામ સોમમરાતિ યતો નિદ-
હાતિ વેદઃ । સ નઃ પર્ષદતિ દુર્ગાણિ વિશ્વા નાવેવ
સિંધું દુરિતાત્યગ્નિઃ ॥

ૐ ઉદ્ધયન્તમસસ્પરિ સ્વઃ પદ્યન્ત ઉત્તરમ્ ।
દેવં દેવન્ના સૂર્યમગન્મ જ્યોતિરુત્તમમ્ ॥ ૧ ॥
॥ ૧ ॥ ય૦ અ૦ ૩૬ ॥ મં૦ ૨૪ ॥

અર્થ:--સર્વ અંધકારથી પૃથક્, પ્રકાશસ્વરૂપ,
વર્તમાન દેવોના દેવ, અર્થાત્ પ્રલય પછી સદા
પ્રકાશ કરવાવાળામાં પ્રકાશક, ચરાચરના આત્મા,
જ્ઞાનસ્વરૂપ અને સર્વથી ઉત્તમ આપને પ્રાપ્ત થવાને
અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપ કૃપા કરીને શીઘ્ર
પ્રાપ્ત થાઓ, કારણ કે આપજ અમારા રક્ષક છે.

ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे-
विद्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥ य० अ० ૩૩ મં. ૩૭ ॥

અર્થ—જેનાથી ઋગ્વેદાદિ ચાર વેદ પ્રસિદ્ધ થયા છે અને જે પ્રકૃતિ આદિ સર્વ જુગમાં વ્યાપી રહેલો છે, જે સર્વ જગત્નો ઉત્પાદક છે, તે પરમેશ્વર જાત-વેદ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, જે સર્વ દેવોનો દેવ અને સર્વ જીવાદિ જગત્નો પ્રકાશક છે, તે પરમાત્માની, વિશ્વ-વિધાની પ્રાપ્તિને માટે, અમે ઉપાસના કરીએ છીએ, જેને (કેતવઃ) વેદની શ્રુતિ જગત્ના જૂદી જૂદી રચનાદિ નિયામક ગુણ જણાવે છે અને પ્રાપ્ત કરે છે.

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुण-
स्याग्नेः । आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष ५ सूर्य
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ ૩ ॥ य० अ० ૧૩
મં ૦ ૪૬ ॥

અર્થ—પ્રાણી અને જડ જગત્નો જે આત્મા છે તેને સૂર્ય કહે છે. જે સૂર્ય તથા ખીજા સર્વ લોકોને ખનાવીને તેમનું ધારણ તથા રક્ષણ કરનારો છે, જે મિત્ર

અર્થાત્ રાગદ્વેષ રહિત, મનુષ્ય તથા સૂર્ય લોક અને પ્રાણના ચક્ષુ પ્રકાશ કરનારો છે, સર્વ ઉત્તમ કર્મોમાં જે વર્તમાન છે, પ્રાણ, અપાન, અને અગ્નિનો પ્રકાશ કરનારો છે, જે અદ્ભુત સ્વરૂપ વિદ્વાનોના હૃદયમાં સદા પ્રકાશી રહે છે, જે સકળ મનુષ્યોનાં સર્વ દુઃખ નાશ કરવા સાર પરમોત્તમ બળ છે, તે પરમેશ્વર અમારા હૃદયોમાં યથાવત્ પ્રકાશિત રહો.

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शत ० शृणुयाम शरदः
शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः
शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥४॥ य०अ०३६मं०२४॥

અર્થ:—જે સર્વનો દ્રષ્ટા, ધાર્મિક વિદ્વાનોનો પરમ હિતકારક તથા સૃષ્ટિની પૂર્વ અને પછી તથા મધ્ય સત્ય સ્વરૂપથી વર્તમાન રહે છે અને સર્વ જગતનો રચનારો છે, તે બ્રહ્મને અમે સો વર્ષ સુધી જોઈએ, જીવીએ, સાંભળીએ, તેનો ઉપદેશ કરીએ અને તેની કૃપાથી ક્રોધને આધીન ન થઈએ, એ પરમેશ્વરની આજ્ઞાપાલન અને કૃપાથી સો વર્ષ ઉપરાંત પણ અમે

દેખીએ, જીવીએ, સાંભળીએ, સંભળાવીએ અને
સ્વતંત્ર રહીએ; અર્થાત્ અમારો આત્મા સદા આરોગ્ય
શરીર, દૃઢેન્દ્રિય, શુદ્ધ મન અને આનન્દસહિત રહેા. ॥૪॥

॥ અથ ગુરુમન્ત્રઃ ॥

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં મર્ગો દેવસ્ય
ધીમહિ । ધિયો યોનઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ય૦ અ૦ ૩૬ ।
મં ૩ ॥ ઋ૦ મં૦ ૩૦ । સૂ૦ ૬૨ । મં૦ ૧૦ ॥ (આ મંત્ર
આરે વેદોમાં સરખો છે.)

અર્થઃ—ઓ૩મ્ એ પરમેશ્વરનું મુખ્ય નામ છે;
(ભૂઃ) જે સમ્પૂર્ણ દેહધારીઓનો પ્રાણુદાતા તથા
પ્રાણોથી પણ પ્રિય છે; (ભુવઃ) જે ધર્માત્માઓના
કલેશોનું નિવારણ કરે છે; (સ્વઃ) જે સુખસ્વરૂપ છે;
તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને, કે જે સર્વ જગતનો ઉત્પાદક
અને પાલક છે, જે ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય છે, તેજ-
સ્વરૂપ છે, તે દેવજગદીશ્વરનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ.
પરમેશ્વર અમારી યુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ કામોમાં પ્રેરિત અને
આકર્ષિત કરેા.

તાત્પર્ય—જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું મુખ્ય સર્વોત્તમ નામ ઓંકાર છે, જે સધળાં જંતુઓનો પ્રાણદાતા તથા પ્રાણુથી પણ પ્રિય છે, જે સજ્જનોનાં દુઃખોને દૂર કરીને નિત્ય આનંદમાં રાખે છે, જે સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન છે, જે અનન્ત બ્રહ્માંડોનું તથા તેની અંતર્ગત સંપૂર્ણ વસ્તુઓનું આદિકારણ, પાલક તથા લયકારક છે, જે અત્યંત ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, તે સમ્યક્-દાનન્દ સ્વરૂપ, નિરંજન, નિરાકાર, નિરાધાર, નિર્વિકાર, અધર્મોદ્ધારક, ધર્મार्થકામ અને મોક્ષને આપનારો છે, તેનું જ અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, કે જેથી તે અમારી બુદ્ધિને દુરાચારથી છોડવીને સદાચારમાં સ્થિર કરે.

એ પ્રકારથી સર્વ મંત્રોના અર્થોથી પરમેશ્વરની સમ્યક્ ઉપાસના કરીને પછી સમર્પણ કરવું, કે હે ઇશ્વર દયાનિધે ! આપની કૃપાથી જે જે ઉત્તમ કામ અમે કરીએ છીએ, તે સર્વ આપને અર્પણ છે; જેથી અમે આપને પ્રાપ્ત થઇને ધર્મ-જે સત્ય ન્યાયનું આચરણ કરવાનું કહે છે, અર્થ-જે ધર્મથી પદાર્થોની પ્રાપ્તિ કરવાનું સાધન છે, કામ-જે ધર્મ અને અર્થથી

૪૪ ભોગોનું સેવન કરવાનું સાધન છે, અને મોક્ષ-કે જે સર્વ દુઃખોથી છુટી સદા આનંદમાં રાખનારું છે; એ ચારે પદાર્થોની અમને શીઘ્ર પ્રાપ્તિ થાઓ.

॥ સમર્પણમન્ત્રઃ ॥

નમઃ શમ્ભવાય ચ મયો ભવાય ચ નમઃ શઙ્કરાય
ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ ॥
ચ૦ અ૦ ૧૬ મં૦ ૪૧ ॥

અર્થ—જે સુખસ્વરૂપ, સંસારનાં ઉત્તમ સુખોને આપનારો, કલ્યાણનો કરનારો, મોક્ષસ્વરૂપ, ધર્મયુક્ત કર્મોનેજ કરાવનારો, પોતાના ભક્તોને સુખનો આપનારો અને ધર્મનાં કામો કરાવનારો, અત્યંત મંગલ સ્વરૂપ અને ધાર્મિક મનુષ્યોને મોક્ષ તથા સુખનો આપનારો છે, તેને અમારા વારંવાર પ્રણામ છે.

સાયં સંધ્યાવિધિ પ્રારંભ.

સૂર્યોદય પહેલાં ઉપર કલ્યાણપ્રમાણે બ્રહ્મચર્યાતર્ગત સંધ્યાવિધિ આટોપી, પછી આપણા પ્રાપંચિક

ગૃહ્યકૃત્યમાં અર્થાત્ ઉદરનિર્વાહપ્રાપ્તિના કિંવા સાર્વ-
 જનિક પરોપકારના (જેવી જોની આવશ્યકતા અને અનુ-
 કૂલતા હોય તે પ્રમાણે) ઉદ્યોગધર્મે લાગી સાયંકાળે
 જરા પ્રકાશ હોય ત્યારે પુનઃ સંધ્યોપાસન અર્થાત્
 જગનનિયંતા પરમાત્માની સ્તુતિ, ઉપાસના અને
 પ્રાર્થના કરવી. પ્રથમ શુદ્ધ સ્નાન અને શુદ્ધ વસ્ત્ર
 પહેરી, શીખાખંધન કરી, સુગંધ અને હવાવાળાં
 સ્થલે શુદ્ધ આસનપર પશ્ચિમ, વાયવ્ય કિંવા ઉત્તરાભિ-
 મુખે બેસવું અને ઉપર કહેલી “પ્રાતઃ સંધ્યાવિધિ”
 પ્રમાણે આચમન, ઇન્દ્રિય-સ્પર્શ, પ્રાણાયામાદિ સર્વ
 વિધિ આટોપવી. બાદ આપણાં ઉદરનિર્વાહ કિંવા
 પરોપકાર વગેરે કર્તવ્યમાં લાગવું અને રાત્રે-આગળ
 કલ્યા મુજબ-દશ વાગે શયન કરવું, અર્થાત્ તે પહેલાં
 સૂવું નહીં. શયનકાલની મર્યાદા $\frac{1}{4}$ કરતાં-એટલે આખા
 દિવસના ચોવીસ કલાક લેખતાં છ કલાક કરતાં-વધુ
 ન હોવી જોઈએ. આ મુજબ શયન કરી, પ્રાતઃ
 સંધ્યાવિધિમાં લખ્યા મુજબ પ્રભાતના પહેરમાં
 ઉઠી, પૂર્વવત્ નિત્ય કર્તવ્યકર્મ કરવું.

સાયં-સંધ્યા અને પ્રાતઃ-સંધ્યા એ ઇશ્વર સ્તુતિ, ઉપાસના અને પ્રાર્થના છે. તેમાં શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ કંઈ ભેદ નથી; અને ભેદ હોવો એ તર્ક અને યુક્તિથી શૂન્ય પણુ છે. હવે પ્રાતઃકાળે પૂર્વાભિમુખ અને સાયંકાળે પશ્ચિમાભિમુખ થઈ એસવું એ જ દિશા-વલોકન ભેદ કહ્યો તેનો ઉદ્દેશ અને તર્કાર્થ એટલોજ છે કે સંધ્યા કરનાર સ્ત્રીપુરુષને સમયનું જ્ઞાન થાય. પ્રાતઃકાળે સૂર્યોદયનો કાળ પૂર્વ દિશાના રંગ-લક્ષણ-પરથી અને સંધ્યાકાળે સૂર્યાસ્તનો કાળ પશ્ચિમ દિશાના રંગ-લક્ષણપરથી જણાઈ આવે છે. તાત્પર્ય એજ કે સાંપ્રત મનુષ્યકૃત સમયસૂચક ઘડીયાળની માફક પૂર્વ પશ્ચિમ દિશાવલોકન એ સૃષ્ટિજન્ય વેળાદર્શક સાધન (યંત્ર)જ છે. શિવાય પ્રાતઃકાળે પૂર્વનો અને સાયંકાળે પશ્ચિમનો વાયુ પ્રાણાયામ વિધિને હિતાવહ હોવાથી એ દિશાઓની યોજના કરી છે.

સાયં અને પ્રાતઃ સંધ્યા કર્યા બાદ હવા શુદ્ધિ કરવા ચંદન, ધૂપ, અગર, તગર આદિ સુગંધ; ઘી, દુધાદિ પુષ્ટ; ગોળ, સાકરાદિ મિષ્ટ અને સોમલતાદિ

ઔષધિ અને રોગનાશક-બુદ્ધિ, વૃદ્ધિ, શૂરતા, ધીરતા, બળ અને આરોગ્ય આપનાર-ગુણયુક્ત પદાર્થોથી હોમ અર્થાત્ અગ્નિહોત્રની યોજના કરેલી છે, જેની વિધિ આગળ આપી છે.

સાયં સંધ્યાવિધિ સમાપ્ત.

પૂર્વોક્ત સંધ્યામાં આવેલા મંત્રોનું
શબ્દાર્થસહિત ભાષાંતર.

આચમન, ઇન્દ્રિયસ્પર્શ, પ્રાણાયામાદિ મંત્રોના શબ્દાર્થ અને એકંદર ભાવાર્થ તે તે મંત્રોની નીચે લખ્યો છે. તથાપિ એ મંત્રોમાં વારંવાર આવનારા સ્વતંત્ર શબ્દોના ફક્ત અર્થ પૃથક્ આપવા આવશ્યક લાગવાથી તે અમે આ પુસ્તકના વાંચનારાઓની સગવડ સારૂ અત્રે આપીયે છીયે:-

(૧) પ્રત્યેક મંત્રની શરૂઆતમાં ઓરમ્* (ૐ)

*પ્લુત (-હ્રસ્વ ત્રિગુણિત) દર્શક આ ૐ શબ્દને ઓરમ્ લખવાની પ્રાચીન વૈદિક પ્રણાલી છે. અર્વાચીન પૌરાણિક તંત્રાદિ ગ્રંથોમાં તે શબ્દ ૐના ચિન્હથી લખવામાં આવ્યો છે.

શબ્દની યોજના કરેલી છે. તેને ‘પ્રણવ’ સંજ્ઞા કહે છે. શબ્દ ઓ૩મ્ જગન્નિયંતા પરમેશ્વરના અનેક અદ્ભુત ગુણ અને અચિંત્ય શક્તિદર્શક હોઇ તેનું અત્યુત્તમ (સંક્ષિપ્ત) નામાભિધાન છે. આ શબ્દ અ, ડ, મ્ એ ત્રણ વર્ણઅક્ષરથી થયેલો છે. આ પ્રત્યેક વર્ણાક્ષરમાં ઇશ્વરના અનેક નામાભિધાનો સમાવેશ થાય છે.

અર્થાત્ અ થી વિરાટ, અગ્નિ અને વિશ્વ; ડ થી હિરણ્યગર્ભ, વાયુ અને તેજ; મ્ થી ઇશ્વર, આદિત્ય, પ્રજાદિ. આ સર્વના ધાત્વર્થ સહિત અર્થ:—

વિરાટ=(વિ ઉપસર્ગપૂર્વક રાજૃદીપ્તૌ ધાતુ) અનેક પ્રકારના ચરાચર જગત્ને પ્રકાશિત-ઉત્પન્ન કરનાર અગ્નિ=(અઙ્ચુ ગતિપૂજનયોઃ) ધાતુ; એમાંથી ગતિના ત્રણ અર્થ: જ્ઞાન, ગમન અને પ્રાપ્તિ; (પૂજન=સત્કાર) જ્ઞાનસ્વરૂપ; સર્વજ્ઞ; જાણવાને, પ્રાપ્ત કરી લેવાને અને પૂજ્ય માનવાને યોગ્ય પરમાત્મા, વિશ્વ=(વિશ પ્રવેશને ધાતુ) જેમાં આકાશાદિ સર્વ ભૂત-તત્વો વાસ કરી રહ્યા છે કિંવા સર્વ તત્ત્વોમાં સદૈવ

બ્યાપ્ય-જગત્તુ આદિ કારણુ-જ્ઞાનાનન્દમય હિરણ્યગર્ભ= (જ્યોતિર્ષે હિરણ્યં તેજોવૈ હિરણ્યં-શતપથ બ્રાહ્મણુ. ગર્ભ= ઉત્પત્તિ, અધિકરણુ) જેમાં સૂર્યચંદ્રાદિ પ્રકાશક લોક ઉત્પન્ન થઇ જેના આધારપર રહે છે અથવા સૂર્યાદિ તેજસ્વરૂપ પદાર્થોત્તું ગર્ભનામ 'નિવાસસ્થાન' પરમાત્મા. વાયુ=(વા ગતિ ગન્ધનયોઃ । ગન્ધનં હિંસનં) જગત્તુ ધારણુ, જીવન અને પ્રલય કર્તા-સર્વમાં બલવાન. તેજ=(તેજ નિશાને ધાતુ) સ્વયં પ્રકાશક હોઇ, સૂર્યાદિને પ્રકાશ આપનાર, ईश्वर=(ईश ऐश्वर्ये ધાતુ) સત્ય, જ્ઞાન, આનંદાદિ અનંત ઐશ્વર્યવાન. જગત્તુનો શ્રેષ્ઠ ચાલક સ્વામી. આદિત્ય=(દો અવ લંડને ધાતુ; અદિતિ તદ્ધિત. અ ઉપસર્ગ પૂર્વક; અ-નહિ; દિતિ-નાશ.) વિનાશ રહિત. પ્રાજ્ઞ=(પ્ર ઉપસર્ગ પૂર્વક જ્ઞા અપરોધાને ધાતુ; પ્રજ્ઞ તદ્ધિત) સ્વતઃ જ્ઞાનસ્વરૂપ હોઇ સર્વ જગત્તુને યથાર્થ જાણનાર.*

* પુરાણો જેવા અર્વાચીન પુસ્તકોપરથી જે કેટલાક શબ્દોના અર્થ, ધાત્વર્થ છોડી, કદિપત અસંભવિત વાતોના અનુસંધાનાનુરૂપ, લોકોની જીભે બળતાજ

એ પ્રમાણે ઓરમ્ શબ્દનો અર્થ સર્વજ્ઞ, સર્વ-
વ્યાપક, સર્વ-પૂજ્ય, સર્વ શક્તિમાન, સર્વૈશ્વર્યવાન,
સ્વપ્રકાશક; પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્રાદિ અનેક બ્રહ્માંડ ગોલા-
ત્મક, સકલ સૃષ્ટિ-ઉત્પાદક, અવિનાશી, નિરંજન,
નિરાકાર, જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા પરમેશ્વર છે.
એ સર્વે અર્થ ઓરમ્ શબ્દનો ઉચ્ચાર પ્લુત કરી
મનથી સંબોધનાર્યે ધ્યાનમાં આણવા.*

ચઢી ગયા છે, તે શબ્દોના સત્યાર્થ વિશેષ ખાત્રીપૂર્વક
લોકોની નજરે લાવવા સારૂ તે તે શબ્દોના ધાત્વર્થ
અને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આપવું પડ્યું છે.

* આટલો અર્થ ધ્યાનમાં લાવવાસારૂ અવકાશ મળે
એટલા માટે ઓરમ્ શબ્દનો ઉચ્ચાર પ્લુત અર્થાત ઉચ્ચા-
રવાને જોડલો વખત લાગે તેના કરતાં ત્રણગણો વખત
શાંત અને ગંભીરપણે બોલતાં લગાડવો. એવા નિયમને,
અને વેદમંત્રોને પણ, તેના પૂર્ણ અર્થ ધ્યાનમાં રાખી,
શાંતપણે, ધીમે ધીમે, બોલતા જવા.

(૨) મૂર્મુવઃ સ્વઃ એ મહા વ્યાહતિ સંજ્ઞા છે. આ ત્રણ વ્યાહતિ કેટલાક વેદમંત્રોના પ્રારંભમાં જ હોય છે. ગુરુ (ગાયત્રી) મંત્રને પ્રારંભે વ્યાહતિ લગાડી તે મંત્ર બોલવો એવો નિયમ છે. એ વ્યાહતિનો અર્થ:—

મૂઃ । મુવઃ । સ્વઃ । આ ત્રણ વ્યાહતિ. મૂઃ=(મૂરિતિં વૈ પ્રાણઃ) પ્રાણ અર્થાત્ જગત્માંનાં સર્વ પ્રાણીઓનો જીવનાધાર, પ્રાણથી પણ અત્યંત પ્રિય અને જોથી સર્વ ભૂત માત્ર ઉદ્ભવે છે તે પરમાત્મા, મુવઃ=(મુવરિત્યપાનઃ) અપાન અર્થાત્ સંધર્મી ભક્તજનોનાં દુઃખ દૂર કરી સર્વદા સુખમાં રાખનાર. સ્વઃ=(સ્વરિતિ વ્યાનઃ) વ્યાન અર્થાત્ સર્વવ્યાપક હોઇ સર્વને નિયમમાં રાખનાર, સર્વના આધાર સુખાનંદસ્વરૂપ.

આ મુજબ વ્યાહતિઓનો અર્થ સર્વવ્યાપક, સર્વ ભૂતમાત્રનો ચાલક અને નિયામક, પ્રાણથી પણ અત્યંત પ્રિય, સર્જન, મિત્ર, અને સુખદાયક, સુખાનંદ, સ્તેનસ્વરૂપ, પરમાત્મા છે; તે વ્યાહતિ ધીમે

ધીમે, શાંત અને ગંભીર સ્વરથી ઉચ્ચારતાં સંખો-
ધન અર્થમાં ધ્યાનમાં આણવી.

(૩) નઃ શબ્દ પ્રથમ પુરુષ સર્વનામની ખીજ,
ચોથી, અને છઠ્ઠી વિભક્તિનું બહુવચન છે. તેના
અર્થ અનુક્રમે અમને, અમારા સાર, અને અમારા
થાય છે. સંધી થવાથી નઃ નો નો થાય છે.

(૪) સ્વાહા શબ્દ આચમની અને આહુતિને
અંતે ગ્રહણાર્થે યોજવામાં આવે છે. સુ+આહ કિંવા
સુ+હુતં-હૂતં=સ્વાહા. સુ=ઉત્તમ પ્રકારે; આહ=આ+ઋ=
આરાધિત; હુત=અર્પિત અર્થાત્ આરાધિત કિંવા
અર્પિતકર્મ એટલે પ્રાર્થના-પૂર્વક આ સ્તુતિ અનુકુલ
અને ફલદ્રુપ થાવ. ખીજો અર્થ સ્વ+આહ=પોતાની
સત્ય ભાષણયુક્ત વાણી-વાચા-થાય છે. (નિરૂક્ત.)

હવે આચમનાદિ સંધ્યાના મંત્રોના ક્રમવાર અર્થ:-

શબ્દાર્થ:-અમૃત=(અ ઉપસર્ગ પૂર્વક મૃ=રોગ
મરણ શૂન્ય જીવિતે) અવિનાશી-પરમાત્મા. ઉપ
સ્તરણમ્=(પ=પૂર્વકસ્તૃ અસ્તરણે, આધારે) વિસ્તૃત આધાર.

અસિ=હે. [સ્વાહાનો અર્થ પાછળ આપીજ ગયા છીયે.] ૧. અમૃત । અપિધાનં=ધારણ, રક્ષણ; અસિ । ૨. સત્યં=યથાર્થ ભાષણ, આચરણ અને સમજ. યજ્ઞ=જય. શ્રીઃ=ઐશ્વર્ય. મયિ=મારામાં. શ્રીઃ=(શ્રિમ્-સેવાયાં) સર્વ સેવનીય, પૂજ્ય. શ્રયતામ્=આશ્રય કરો-ધારણ કરો.

ભાવાર્થ:—હે સૃષ્ટિકર્તા, અવિનાશી, સર્વ પૂજ્ય પરમાત્મન! આપ અમારા આધાર અને રક્ષક છો. યથાર્થ ભાષણ, આચરણ, અને સમજ; તેમજ યજ્ઞ અને ઐશ્વર્ય સદા અમારામાં વાસ કરો. અમારી આ સ્તુતિ અને ઉપાસનાપૂર્વક પ્રાર્થના આપના પ્રસાદથી અમને ઉત્તમ રીતે ફલદ્રુપ થાવ.

(૨) ઇન્દ્રિય જલ-સ્પર્શ. વાઙ્મં ઇત્યાદિ મંત્રોના અર્થ:—

શબ્દાર્થ:—વાઙ્ (ક)=વાણી. મ (મે)=મારી. આસ્યે=મુખમાં. અસ્તુ=હો. ૨. અક્ષણો=ઉભય નેત્રોમાં. મે ચક્ષુઃ=જોવાની તીવ્ર શક્તિ. અસ્તુ=હો. ૩. કર્ણયો=

કાનમાં. મે શ્રોત્રમ્=સાંભળવાની શક્તિ. અસ્તુ. ૪. બાહ્યો:=
બેગ બાહુમાં. મે બલમ્=બલ, સામર્થ્ય. અસ્તુ. ૫. ઉર્ધ્વો:=
બેગ જાંગોમાં. ઓજો=તેજ. ૬. અરિષ્ટાનિ=(અ પૂર્વક
રિષ્-હિંસાયાં) નિર્ભય, શુદ્ધ. મે+અંગાનિ=મારાં અંગમાં.
તનુઃ=શરીર. તન્વા=શરીરથી. સન્તુ=હોય.

ભાવાર્થ:—હે જગત્પાલક પરમાત્મનૃ! અમારી
વાયા, નાક, નેત્રાદિ શાસ્ત્રોદ્રિયો અને હાથપગાદિ
કર્મેન્દ્રિયો સતેજ, સશક્ત, અને સધ્ધર્મ પ્રવર્તક રહો.

(૩) પ્રાણાયામ. ઐ મૂઃ ૦ ઇત્યાદિ ૭ મંત્રોનો
અર્થ:—

શબ્દાર્થ:—મૂઃ મુઃ અને સ્વઃ એ ત્રણે બ્રાહ્મ-
તિના અર્થ પાછળ આપી ગયા છીએ. મહઃ=(મહરિતિબ્રહ્મ)
સર્વથી મેટા-સર્વપૂજ્ય. જનઃ=(જન્ ઉત્પાદને) સર્વ
જગદુત્પાદક. તપઃ=(યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ—ઉપનિષદ.)
દુષ્ટ સંતાપકારી અને જ્ઞાન સ્વરૂપ. સત્યં=(સત્-અસ-
મુચિ, હોવું) યદસ્તિ ત્રિષુ કાલેષુ ન વાધતે અર્થાત્ જે
ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં નાશ પામતો
નથી એવો-અવિનાશી પરમાત્મા.

ઇશ્વરના અનેક ગુણ અને શક્તિદર્શક આ સર્વે નામે છે. તેનાં ઉચ્ચારણ સમયે તેનો અર્થ ધ્યાનમાં લાવી ઇશ્વરમાં અનન્ય ભાવથી એકાગ્ર ચિત્ત લગાડવું.

(૪) આચમન શન્નોદેવીં આ વેદોક્ત મંત્રનો અર્થ:—

શાન્દાર્થ:—શન્ (શમ્)= કલ્યાણકારી, દુઃખ, શમવિતા. ન: અમને. દેવી:=(દિવુ દાનાદ્વા દીપનાદ્વા દ્યોતનાદ્વા દ્યુ સ્થાનો ભવતીતિ-નિરૂક્ત) સર્વ પ્રકાશક, દિવ્ય ગુણયુક્ત. અભિષ્ટય (યે)=ઇષ્ટાનંદ પ્રાપ્ત્યર્થ.

આપ:* (આપ્તૃ વ્યાપ્તૌ) સર્વવ્યાપક ઇશ્વર. ભવન્તુ= હો, પ્રાપ્ત કરો. પીતયે=જ્ઞાનાનંદ રસ પ્રાપ્ત્યર્થ. શયો:=ઐહિક સુખની કિંવા શં=રોગ શમન અને ચો: ચવનં=ભયનું પૃથક્કરણ; એની અભિ સ્તવન્તુ=સર્વતઃ વૃદ્ધિ કરો. ન: અમારામાં.

* અપ્ શાન્દ નિયત સ્ત્રીલિંગમાં ખડ્ગવચનમાં હોઇ અત્રે ઇશ્વરવાચી છે; એને સાડ વિશેષ વેદપ્રમાણ:—

‘યન્ન લોકાંશ્ચ કોશાં શ્વાપો બ્રહ્મજના વિદુઃ’ અથર્વવેદ,

૧૦-૪૨૨૨-૧૦.

ભાવાર્થ:—હે સર્વવ્યાપક ઇશ્વર ! સર્વાનંદપ્રદ ! મનોવાંછિત પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્તિ અર્થે અમને કલ્યાણકારી થાવ ; અને અમારાપર ભવભયરોગરહિત સુખની વૃદ્ધિ કરો.

(૫) ઇન્દ્રિયસ્પર્શ:—ૐ વાક્ઃ ઇત્યાદિ સૂત્રોક્ત ૯ મંત્રોનો શબ્દાર્થ સહેલો હોય, મંત્રની સાથેજ જ લખેલું છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે ઇશ્વરની કૃપાથી મુખ, નાક, કાન આદિ ઇન્દ્રિયો સતેજ, સમજ અને સદૃઢ રહો એવી પ્રાર્થના છે.

(૬) માઙ્ગલ. મૂ: પુનાતુઃ ઇત્યાદિ ૯ મંત્રોનો અર્થ:—

શબ્દાર્થ:—પુનાતુ=પવિત્ર કરો. સ્ત્રં=આકાશવત્ સર્વવ્યાપક ઇશ્વર. બ્રાહ્મી મૂ: આદિ આઘ શબ્દ પરમેશ્વરવાચી હોય તેનો અર્થ આપણે પાછળ જોઈ ગયા છીએ ; તેમજ શિર, કર્ણ, નેત્રાદિ અંત્ય શબ્દોના અર્થ મૂળની સાથેજ આપી દીધા છે.

ભાવાર્થ:—હે વિશ્વચાલક! ન્યાયકારિન્ પરમાત્મન્! અમારી મુખ, નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો દુષ્કર્મોમાં વિમુખ રહી સત્કર્મોમાં સદા રત અને પવિત્ર રહો.

(૭) અધમર્ષણ. ઋતં ચ૦ આદિ ત્રણ મંત્રોનો અર્થ:—

શબ્દાર્થ:—ઋતં=મહત્ તત્ત્વ, સર્વ વિધાનું મૂલ=વેદ-જ્ઞાન. ચ=અને. સત્ત્વં=સત્ત્વ, રજ અને તમો ગુણાત્મક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જગત્તુનું કારણ. અમીદ્રાત્=અનંત; સ્વયં પ્રકાશ તથા લય સામર્થ્યથી. તપસઃ=જ્ઞાન-મય શક્તિના યોગે. અન્યજાયત=પછી ઉત્પન્ન થઇ. તતઃ=આદિ. રાત્ર્યજાયત=(રાત્રી+અજાયત) રાત્ર ઉત્પન્ન થઇ. તતઃ=આદિ સમુદ્રઃ=પૃથ્વી અને અંતરિક્ષમાંનો મહા સમુદ્ર. ॥૧॥ સમુદ્રાત્ અર્ણવાત્= ઉદ્ભવમુક્ત મહાસમુદ્ર પછી અધિ=આગળ. સંવત્સરઃ=ક્ષણ, મુહૂર્ત, પ્રહરાદિ સર્વકાલ. અજાયત=ઉત્પન્ન થયા. અહોરાત્રાણિ=દિવસ, રાત્ર, એવા વિભાગ. વિદધાત્=ઉત્પન્ન થયા. વિશ્વસ્ય=સર્વ સૃષ્ટ પદાર્થોના. મિષતઃ=રાત્રિદિવસ, ધટિકા, પલ, આદિ નિમિષયુક્ત. વશી-સ્વામી=ધણી. ॥ ૨ ॥ સૂર્યા-

ચંદ્રમસૌ-સૂર્ય અને ચંદ્ર લોક, કાલધ્વજ. ઘાતા-
જગદુદ્ધારક અને પોષક. યથા પૂર્વ-પહેલાંની માફકજ.
અકલ્પયત્-ઉત્પન્ન કર્યા. દિવં-સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ ઇત્યા-
દિનો સર્વોત્તમ પ્રકાશ. પૃથિવી-આ પ્રત્યક્ષ પૃથિવી.
ચ+અંતરિક્ષં-પૃથ્વી અને સૂર્ય લોકમાંનું આકાશ-
પોલાણુ. અથો-ત્યારપછી. સ્વઃ-મધ્યસ્થ-આકાશસ્થ
લોક. ॥૩॥

ભાવાર્થ:-પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્રાદિ સકલ બ્રહ્માંડનું
ધારણુ અને પાત્રન કરનાર જે પરમાત્મા તેણે સૌથી
પહેલાં પોતાનાં જ્ઞાનસામર્થ્યથી સહજ સ્વભાવે કરીને
પ્રથમતઃ જ્ઞાન અને જગત્તનું સ્થૂત્ર અને સૂક્ષ્મ
એવું ત્રિગુણાત્મક કારણ નિમ્નું. બાદ વિષ્ણુમાન
સૃષ્ટિની પહેલાં રાત્રી એટલે ઓંકારભૂત જે પ્રલયબાદની
સ્થિતિ હોય છે તે અને પાણીયુક્ત મહાસાગર; બાદ
સંવત્સર, ઋતુ મહિના આદિ અહોરાત્રાત્મક કાલ,
સૂર્ય, ચંદ્ર, ઘુલોક; પશ્ચાત્ પૃથ્વી; અંતરિક્ષ અને
આકાશ-એ સર્વે નિર્માણુ કર્યાં; અર્થાત્ જેવી રીતે
સૃષ્ટિ પૂર્વકલ્પમાં હતી તે મુજબ પરમાત્માનાં જ્ઞાન-

સામર્થ્યથી થઇ છે એમ સમજી, તે પરમાત્માનો ભય રાખી, પ્રત્યેક મનુષ્યે પાપથી દૂર રહેવું; અર્થાત્ મન, વાચા, કિંવા શરીરથી દુષ્ટ કર્મો કદાપિ કરવાં નહીં.

(૮) દિશાપરિક્રમણ-પ્રાચી દિગમિ. ઇત્યાદિ છ મંત્રોના અર્થ:—

શબ્દાર્થ: -પ્રાચી-સ્વમુખ; પૂર્વ. દિક્-દિશા અગ્નિ-જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ પરમેશ્વર. અધિપતિ-સ્વામી. અસિત:-બંધન રહિત. રક્ષિતા-રક્ષક. આદિત્યા:-પ્રાણ, કીરણ. હ્રિષ્ય: -આણુ. તેમ્નો નમ. -તેને નમન. એમ્નો અતુ-એમને હો. યો૩-(ય:-જે, ૩ આ પ્લુત ચિન્હ છે) જે જે કોઈ. અસ્માન્-અમારો. દ્વેષ્ટિ-દ્વેષ કરે છે. યં-જેનો. વયં-અમે. દ્વિષ્મ:-દ્વેષ કરીએ છીએ. તં-તેને કો(વ:)-તમારે સ્વાધીન. વશ્મ:-અમે ધારણ કરીએ છીએ. ॥૧॥ વશ્નિગ-આપણી જમણી આજી-હક્કિણુ. દિક્-દિશા હિંદ્ર-(હિંદિ પરમેશ્વર્યે) અત્યંત ઐશ્વર્યવાન. તિરશ્ચિ-કીડા, વીંછી, પતંગાદિની. રાજી- પંક્તિ. પિતર:-પિતા, પિતામહાદિ; માતા, માતામહાદિ; ગુરુ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપનાર અને

અન્ય જ્ઞાનવૃદ્ધ લોક.* ॥૨॥ પ્રતીચી-આપણી પાછલી-
પશ્ચિમ. વદન-(વૃક્ષ વરણે, જર રૂપાયાં) સર્વ શ્રેષ્ઠ,
અહણીય. પૃથાકૂ-અજગર સર્પાદિ વિષધારી પ્રાણી
અન્ન-પૃથિવ્યાદિ પદાર્થ. ॥૩॥ ઉદીચી-આપણી ડાબી-
ઉત્તર બાજુ. સોમ-(બુધમંગલે) મંગલાનંદ સ્વરૂપી. રવજો:-
(સુ+અ+જઃ) ઉત્તમ, જન્મ રહિત. શનિ:-વિદ્યુત્. ॥૪॥
ધ્રુવા-અધઃસ્થ ત્રિજુઃ-(વિલ્લુ વ્યાપ્તૌ) ચરાચર રૂપ
અખિલ જગદ્વ્યાપક. કલ્માષ-લીલાં વૃક્ષાદિ. ગ્રીવ:-
ગળું. બીરુધ-વૃક્ષ. ॥૫॥ હર્ધ્વ-માથાંપરની. વૃહસ્પતિ-
(વૃહત્ પૂર્વેક પા રક્ષણે) સર્વોત્તમ, સર્વરક્ષક. ઋષિ:-
સ્વસિદ્ધ-રક્ષક. વર્ષ-વર્ષા અર્થાત્ પર્જન્યમિંદુ. ॥૬॥

ભાવાર્થ:—આપણી સામે, પૂર્વ દિશામાં. જમણી
બાજુ અર્થાત્ દક્ષિણ દિશામાં પશ્ચિમ, પગનીચની
તથા માથાં ઉપરની દિશામાં, અર્થાત્ આપણી બાજુ
બાજુ સર્વ સ્થાને, જ્ઞાન સ્વરૂપ, સર્વશ્વયવાન સર્વ

* પિતર શબ્દનો અર્થ વડીલ જ્ઞાની લોક હોવા
વિષે વેદપ્રમાણ:—ઋજ્ઞ વહન્તીરમૃતં ઘૃતં પયઃ કીલ્બલ
પરિશ્રુવમ્ । સ્વધાસ્થ તર્પયત મે પિતૃનૃ ॥ યજુર્વેદ. ૨,૨૪.

શ્રેષ્ઠ, મંગલાનંદ સ્વરૂપી, સર્વવ્યાપક, એને સર્વ રક્ષક, પરમાત્મા, જેનાં સૂર્ય-કીરણ વડીલ, યાત્રી, પૃથિવ્યાદિ પદાર્થ, વિદ્યુત્, વૃક્ષ, વરસાદ, એ સર્વ બાણુની માફક છે, જે કીડા, વીંછી, અજગર, સર્પાદિ વિષધારી પ્રાણીએથી અમારું સર્વ પ્રકારે સંરક્ષણ કરનાર છે, તેને અમે વારંવાર પ્રણામ કરીએ છીએ. એનો ઉદ્દેશ એજ કે જે પ્રાણી અજ્ઞાનથી અમારો દ્વેષ કરેછે અને જે અમે અજ્ઞાનથી ધાર્મિક પુરુષોનો અને દુષ્કર્મી લોકનાં દ્વેષ અને છલ કરીએ છીએ તે સર્વનાં તે દુષ્કર્મ, બાણુરૂપી કીરણાદિકથી દૂઝ કર, કે જેથી અમે કોઇ સાથે વેર કરીએ નહી, તેમજ કોઇ અમારી સાથે વેર કરે નહીં; પરંતુ અમે સર્વ પરસ્પર મિત્રભાવનું વર્તન રાખી રહીએ.

(૯) ઉપસ્થાન. જાતવેદસે. ઇત્યાદિક મંત્રોના અર્થ:—

શબ્દાર્થ:—જાતવેદસે—જત—ઉત્પન્ન માત્ર વસ્તુ, વેદસૂ—જાણનાર કિંવા સર્વ પ્રાણીમાત્રે જાણવા યોગ્ય.

સુનવામ-(ષુ+પ્રસવે) પ્રાપ્ત કરવું સોમ-(ષુ-અમૃતે, ऐश्वर्ये)
 અખંડિત ઐશ્વર્ય. અરાતીયતો-(અ-નહીં+રાતિ-દાન+
 इय-તુલના પ્રત્યય) શત્રુવત્ આચરણુનું. નિરહાતિ-અસ્મ
 કરો. વેદઃ (વિદલ્ લાભે) ધન. સ-તે. નઃ-અમને. મર્ષત+
 અતિ-અતિક્રમાણ કરો. દુર્ગાણિ-દુઃસહ દુઃખો. વિશ્વા-
 સર્વ. નાવેવ-(નાવા+इव) નાવથી [તરે છે] તદ્વત્. સિંધુ-
 દુસ્તર નદી. દુરિતા-દુઃખો. અતિ+અગ્નિઃ ।

ભાવાર્થઃ—હે સર્વજ્ઞ, ન્યાયકારીનૃ! અમને
 ઉત્તમ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાવ; અમારા શત્રુનું ધન નાશ
 પામો—દુર્ધર નદીમાંથી જેમ ખલાસી નૌકાથી પાર
 લઇ જાય છે તેમ આપ અમને જ્ઞાનરૂપી નૌકાથી
 દુઃસહ દુઃખમાંથી પાર પાડો. ॥૧॥

શબ્દાર્થઃ—ચિત્રમ્-અદ્ભુત. દેવાનાં-(વિદ્વાંસો વૈ
 દેવાઃ) વિદ્વાનૃતાં [હૃદયમાં]. ઉદગાત્-(ઉત્+અગાત્)
 ઉત્કૃષ્ટતાથી પ્રકાશિત હો. અનીકં-દુઃખનિવારક બલ.
 ચક્ષુઃ-પ્રકાશક, વિજ્ઞાનમય. મિત્રસ્ય-મનુષ્યનું. વરુણસ્ય-

શ્રેષ્ઠ કર્માચરણથી. અમે:-પ્રકાશકનું. આપ્રા-(ઓ પૂર્વક ટું)
 સર્વ પ્રકારે ધારણ કરતાં યાવા-ધુલોક. પૃથિવી ।
 અન્તરિક્ષ આકાશ સૂર્ય-જગત્ પ્રકાશક. આત્મા-(અતઃ
 વ્યાપકે) અનર્બાણ સર્વત્ર વ્યાપક જગત:-જંગમને.
 તથુષ:-સ્થાવરને ॥૨॥ ઉદુ-ઉત્-ઉત્કૃષ્ટતાથી. ઉ-
 પાદપૂરણ ત્યં-નેને. જાતવેદમં દેવં । વહન્તિ-પ્રાપ્ત કરે
 છે. કેતવ:-કીરણ-પ્રકાશક ગુણ. દ્વષો-જોવાને. વિશ્વાય-
 વિધને. ॥૩॥ ઉદ્વયન્-ઉત્-ઉત્કૃષ્ટ, વયમ્-અમે. તમસસ્-
 અજ્ઞાનાંધકાર પરિ-પૃથક્ સ્વ:-સર્વાનંદ સ્વરૂપ. પશ્યન્ત-
 જોનારા. ઉત્તરં-પ્રણય પછી. દેવં । દેવત્રા-દિવ્ય ગુણયુક્ત.
 અગન્મ-પ્રાપ્ત કરીયે. જ્યોતિ:-જ્ઞાનસ્વરૂપ. ઉત્તમં. ॥૪॥

ભાવાર્થ:-હે દુઃખનિવારક, જ્ઞાનપ્રકાશક પરમા-
 ત્મન્ ! અમારું હૃદય યથાર્થ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત
 કર ॥૨॥ હે જગત્પ્રકાશક સર્વજ્ઞ ધર્મ્વર ! વિશ્વવિદ્યા
 અને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિસાર અમે આપની ઉપાસના સદા
 કરીયે છીયે. ॥૩॥ હે જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપી ! અમને
 અજ્ઞાનાંધકારમાંથી કાઢી સત્યજ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરાવ. ॥૪॥

શબ્દાર્થ:-તત્-તે. ચક્ષુ:-સર્વ દષ્ટા. દેવ હિતં-
 સદ્ધર્મ-આત્માનો હિતકારક. પુરસ્તાત્-સૃષ્ટિની પૂર્વે.
 પશ્ચાત્ અને મધ્યે. શુકં-શુદ્ધ. ઉચ્ચરત્-ઉત્કૃષ્ટ વ્યાપક
 હો. પશ્યેમ-જોવું. શરદ:-વર્ષો. શતં-સો. જીવેમ-જીવિત
 હો. કૃણુયામ-સાંભળો. પ્રબ્રવામ-ઉપદેશ કરવો. અદીના:-
 દેન્ય રહિત સ્વતંત્રતા. સ્યામ-હો. ભૂય:-અધિક. શતાત્-
 સો કરતાં ॥૪॥ બ્રહ્મણે-(બૃહિ-વૃદ્ધૌ) જગ વર્ધકને.
 અસ્તુ-હો. પૃથિવ્યે-(પ્રથુવિસ્તારે) જગત્ વિસ્તારકને.
 ઓષધીભ્યઃ આરોગ્યકારક પદાર્થકર્તાને. કરોમિ-યોગ્ય,
 યુક્ત કરીએ છીએ.

ભાવાર્થ:-સૃષ્ટિપૂર્વે, પશ્ચાત્ અને મધ્યે, સદેવ
 વ્યાપક હોનાર શુદ્ધ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, પરમાત્માના પ્રસાદ-
 થી સો અને તેથી પણ અધિક વર્ષ જીવતાં રહી
 અમો તેને અવ્યાહત દૃષ્ટિથી જોઈએ; તેના ગુણ
 સ્પષ્ટ કર્ણોદ્રિયથી સાંભળીએ, તેનું જ્ઞાન અરુપ્પક્ષિત
 વાચાથી ભોકાને ઉપદેશીએ; અને દેન્યરહિત, સ્વતંત્ર
 રહીએ. ॥ ૫ ॥ જગદ્વિસ્તારક, વર્ધક અને પ્રકાશક
 પરમાત્માને અનન્ય ભાવથી વારંવાર નમસ્કાર છે. ॥ ૬ ॥

(૧૦) ગુરુમંત્ર તત્સવિતુર્ મંત્રનો (ગાયત્રીનો)

અર્થ:-

શબ્દાર્થ-[ૐ મૂર્મુત્તઃ સ્વઃ નો અર્થ પાછળ આપી
મયા છીયે] તત્-તે. સવિતુઃ-સૃષ્ટિ ઉત્પાદકનાં. વરેણ્ય-
સ્વીકારવા યોગ્ય-શ્રેષ્ઠ. મર્ગઃ-તેજઃ*પુંજ્ય વિજ્ઞાન સ્વરૂપને.
દેવત્ય-સત્ જગત્ને પ્રકાશ અને વિજ્ઞાનાનંદ આપ-
નાગુનું. ધીમહિ-ધ્યાન-ધારણ કરીયે છીયે ધિયઃ-સદ્
બુદ્ધિને. યઃ-જે. નઃ-અમારી, અમને. પ્રચોદયાત્ પ્રેરણા
કરે.

* સવિતા એ દેવાનાં પ્રસવિતા । આ મુજબ પ્રાક્ષણ
શ્રીયોપમાણે સવિતા એટલે દેવોને ઉત્પન્ન કરનાર પર-
મેશ્વર છે. દેવ તેંત્રીશ છે. અગ્નિ, પૃથ્વી, આકાશ, સૂર્ય,
ચંદ્ર, વાયુ, અંતરિક્ષ, નક્ષત્ર મળી આઠ (અઘ્યાદયોઽષ્ટૌ) +
પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદ્દાન, સમાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ,
દેવહત્ત, ધનંજય,—આ દશ પ્રાણ અને જીવ એક, મળી
અગ્નીઆર. (एकादशा रुद्राः) + (द्वादशमासाः) કાર્તિક આદિ
મહીના બાર + અન્ન (સ્વધા) + (पितरः) જ્ઞાનીજનસમૂહ.
ઋતુ=તેંત્રીશ.

ભાવાર્થ:-હે સર્વાધાર, વિશ્વંભર, સર્વજ્ઞ, સર્વ-
વ્યાપી, જગદુત્પાદક સત્ય પરમાત્મન! આપનું અર્થાત્
આપનાં અતિ શ્રેષ્ઠ, જગદાત્મા પ્રકાશક, સુખાનંદદાયક,
શુદ્ધ, તેજઃપુંજ્ય, વિજ્ઞાન સ્વરૂપનું, અમે સદા પ્રેમ-
ભક્તિથી, અનન્ય ભાવથી, અને દૃઢ વિશ્વાસથી
અમારાં અંતઃકરણમાં ધ્યાન ધરીએ છીએ. આપ
અમારાં અંતઃકરણમાં સદા સદ્બુદ્ધિ પ્રેરિત કરો, કે
જેથી કરીને અમારો આત્મા અને બુદ્ધિ દુષ્ટ,
કૂરાચાર અને અધર્મમાં પ્રવૃત્ત ન થતાં સદા સદ્ધર્મા-
ચાર, સત્યમાર્ગ અને ઇશ્વર ભક્તિ, તેમજ પરોપકારાદિ
ઉત્તમ કાર્યોમાં નિમગ્ન રહે.

(૧૧) સમર્પણુ નમઃ શંભવાય૦ મંત્રનો અર્થ:-

શાખ્દાર્થ:-શં-લૌકિક સુખ. મવાય-ઉત્પાદકને. મયઃ-
મેક્ષ સુખ. શં-કલ્યાણ. કરાય-કર્તાને. શિવાય-મંગલ
સ્વરૂપને. શિવતરાય-અત્યંત સુખકારક અર્થાત્ ધાર્મિકને,
નિષ્પાપકરી મેક્ષ-સુખ પ્રાપ્ત કરી આપનારને.

આવાર્થ:-હે ઇશ્વર, દયાનિધે, અનેક સુખે કૃપ્યાણુ દાયક ! અમે આપને વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમારી એટલીજ વિનંતી છે કે આપની કૃપાથી જે જે ઉત્તમ કાર્ય અમે કરીએ છીએ તે સર્વ આપને અર્પણ હો. અમને અમારી પ્રાપ્તિ થઇ ધર્મ—જે સત્ય ન્યાયાચરણ કરવું; અર્થ—જે ધર્મને આવશ્યક પદાર્થની પ્રાપ્તિ કરવી; કામ—જે ધર્મ અને અર્થના યોગથી ઈષ્ટ ભોગ સેવન કરવા; અને મોક્ષ—જે સર્વ દુઃખો-માંથી છૂટી સદેવ આનંદમાં રહેવું:-આ ચારે પદાર્થોની સિદ્ધિ શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાઓ !

इति सन्ध्योपासनविधिः ॥

—:~:—

(દ્વિતીય) દેવયજ્ઞઃ અર્થાત્ અમિહોત્રઃ ॥

સંધ્યોપાસન કરી રહ્યા પછી ધરનાં સર્વે મનુષ્યો-
એ એકઠાં મળીને અમિહોત્ર કરવાનો સમય છે. તેને
માટે કોઈ પણ ધાતુ અથવા માટીનો કુંડ
લેવો જોઈએ. ઉપર ૧૬ આંગળ પહોળો અને
૧૬ આંગળ લાંબો, અને તળીએ ચાર ચાર આંગળ
લાંબો-પહોળો જોઈએ; અને સોળ આંગળ લાંબો એક
અમયો, કે જેના મોઢા આગળનો ભાગ અંગુઠાની
અવ-રેશાના જેટલો લાંબો-પહોળો, આઅમની માફક,
જોઈએ, તે કોઈ પણ જાતની ધાતુનો અથવા લાક-
ડાનો લેવો. ધી રાખવાને એક વાસણુ સોના,
ચાંદી, અથવા લાકડાનું લેવું અને જલપાત્ર
તથા ચીપીઓ પણ રાખવાં. સમિધાને માટે પલાશ
આદિનાં-લાકડાં-છોડીયાં જોઈએ. ધીને પછી ગરમ
કરીને ગળી નાંખવું અને એક શેર ધીમાં એક રતી
કરતૂરી અને એક માસો કેસર મેળવીને એક વાસણુમાં
રાખી મૂકવું; અને બ્યારે અમિહોત્ર કરવો હોય ત્યારે શુદ્ધ
સ્થાનમાં બેસીને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સામગ્રી પાસે

રાખીને સમિધાઓને કુંડમાં મૂકવી; એને નીચે લખેલા મંત્ર બણી વેદીની વચમાં અગ્નિને મૂકવે—

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વર્ગૌરિવ ભૂમ્ના પૃથિવી દેવ
યજ્ઞાનિ પૃષ્ઠેઽગ્નિમન્નાદમન્નાદ્યાયાદધે ॥ ય૦ અ૦ ૩
મં૦ ૧ ॥

વેદીમાં અગ્નિને પ્રજ્જવલિત કરીને નીચે લખેલા ત્રણ મંત્રોથી એક એક સમીધા હોમવી.

ૐ સમિધાગ્નિં દુવસ્યત ઘૃતૈર્બોધયતાતિથિમ્ ।
આસ્તિન્ હવ્યા જુહોતન સ્વાહા ॥ ૧ ॥

(એનાથી એક)

ૐ સુસમિદ્ધાય શોચિષે ઘૃતં તીવ્રં જુહોતન ।
અગ્નયે જાતવેદસે સ્વાહા ॥ ૨ ॥

(એનાથી બીજી)

ૐ તન્ત્વા સમિદ્ધિરશ્કિરો ઘૃતેન વર્ધ્યમાસિ ।
બૃહચ્છોવાયવિષ્ણુય સ્વાહા ॥ ૩ ॥

(એનાથી ત્રીજી)

તે પછી નીચે પ્રમાણે ભણતાં ભણનાં અંજલીમાં
જલ લઇને છાંટવું.

ૐ અદિતેઽનુમન્યસ્વ ॥ (એથી પૂર્વ દિશાએ)

ૐ અનુમતેઽનુમન્યસ્વ ॥ (એથી પશ્ચિમ દિશાએ)

ૐ સરસ્વત્યનુમન્યસ્વ ॥ (એથી ઉત્તર દિશાએ)

ૐ દેવ સવિતઃ પ્રસૂવ યજ્ઞં પ્રસૂવ યજ્ઞપતિં
ભગાય । દિવ્યો ગન્ધર્વઃ કેતપૂઃ કેતં નઃ પુનાતુ
ઘ.ચસ્પતિર્વાચં નઃ સવદતુ ॥ યૌ અ૦ રૂ૦ મં૦ ૧॥

એ મંત્રથી વેદીની ચારે બાજુએ અંજલીમાં
પાણી લઇને છાંટી તે પછી સ્ત્રવાને ભરીને તેને
અગુહાની તથા જોડેની બે આંગળીઓની મધ્યમાં અને
અનામીકાથી પકડીને—

ૐ અગ્નયે સ્વાહા ॥ એથી વેદીના ઉત્તર ભાગ-
ના અગ્નિમાં.

ૐ સોમાય સ્વાહા ॥ એથી વેદીના દક્ષિણ
ભાગના અગ્નિમાં. અને

ૐ પ્રજાપતયેસ્વાહા ॥ ૐ ઇન્દ્રાય સ્વાહા ॥

એ બે મંત્રોથી વેદીની મધ્યમાં બે આહુતિઓ આપીને નીચે લખેલા મંત્રોથી પ્રાતઃકાલે અને સાયંકાલે અગ્નિહોત્ર કરવો:—

પ્રાતઃકાલે હે મં કરવાના મંત્રો.

ઓ૩મ્ સૂર્યો જ્યોતિર્જ્યોતિઃ સૂર્યઃ સ્વાહા ।
સૂર્યો વર્ષ્વો જ્યોતિર્વર્ષ્વઃ સ્વાહા । જ્યોતિઃ સૂર્યઃ
સૂર્યો જ્યોતિઃ સ્વાહા । સજુર્દેવેન સવિત્રા સજૂ
રુષસેન્દ્રવત્યા । જુષાણઃ સૂર્યોવેતુ સ્વાહા ॥

સાયંકાલે હોમ કરવાના મંત્રો.

ઓમ્ અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિઃ સ્વાહા । અગ્નિઃ
વર્ષ્વો જ્યોતિર્વર્ષ્વઃ સ્વાહા ॥

અગ્નિર્જ્યોતિઃ એ મંત્ર ફરીથી બણીને ત્રીજી આહુતિ આપવી; અને ચોથી આહુતિ નીચેના મંત્રથી આપવી—

સજૂર્દેવેન સવિત્રા સજૂરાત્ર્યેન્દ્રવત્યા જુષાણોઽ
ગ્નિવેતુઃ સ્વાહા ॥ અ૦ ૩૦ મં૦ ૧ । ૧૦ ॥

અર્થ:—(સૂર્યોજ્યોતિઃ) જે ચરાચર જગતનો આત્મા પ્રકાશ સ્વરૂપ અને સૂર્યોદિ પ્રકાશકનો પણ પ્રકાશક છે, તેની પ્રસન્નતાને માટે અમે હોમ કરીએ છીએ. (સૂર્યોવર્ણોઃ) જે સૂર્ય-પરમેશ્વર અમને સર્વ વિદ્યાઓનો આપનારો છે તેના અનુગ્રહથી અમે અગ્નિહોત્ર કરીએ છીએ. (જ્યોતિઃ સૂર્યઃઃ) જે પોતે પ્રકાશમાન અને જગતનો પ્રકાશ કરવાવાળો સૂર્ય અર્થાત્ સર્વ સસારનો ઇશ્વર છે તેની પ્રસન્નતાને માટે અમે હોમ કરીએ છીએ. (સજૂર્દેવેન) જે પરમેશ્વર સૂર્યોદિ લોકોમાં વ્યાપક વાયુ અને દિવસની માફક પરિપૂર્ણ. બધા ઉપર પ્રીતિ કરનારો અને સર્વેનાં અંગેઅંગમાં વ્યાપક છે તે અગ્નિ-પરમેશ્વર-અમને વિદિત થાય તેને માટે અમે હોમ કરીએ છીએ. (અગ્નિજ્યોતિઃઃ) અગ્નિરૂપી જે પરમેશ્વર જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે તેની આજ્ઞાથી અમે પરોપકારને માટે હોમ કરીએ છીએ; અને તેનો રચેલો આ ભૌતિક અગ્નિ છે કે જેમાં આ દ્રવ્યોનાં પરમાણુઓ જળ અને વાયુ તથા વૃદ્ધિની સાથે મળીને તેમને શુદ્ધ કરી દે છે; જેથી બધો સંસાર સુખી થઈ પુરુષાર્થ થાય છે. (અગ્નિર્વર્ણોઃ)

અગ્નિ જે પરમેશ્વર વચ્ચે અર્થાત્ સર્વ વિદ્યાઓનો આપવાવાળો છે તથા ભૌતિક અગ્નિ જે આરોગ્યની વૃદ્ધિ કરનારો છે, તેને માટે અમે હોમ કરીને પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. (સજ્જદેવેન૦) જે પરમેશ્વર પ્રાણાદિમાં વ્યાપક વાયુ અને રાત્રિની સાથે સર્વ ઉપર પૂણું પ્રીતિ કરનારો અને સર્વના અંગેઅંગમાં વ્યાપ્ત છે, તે અગ્નિરૂપી પરમેશ્વર અમને પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે અમે હોમ કરીએ છીએ.

નીચે લખેલા મંત્રો પ્રાતઃ અને સાયં બંને કાળોમાં હોમ કરવાના છે :—

ૐ ભૂરગ્નયે પ્રાણાય સ્વાહા ॥ ૐ ભુવર્ષાયવે પાનાય સ્વાહા ॥ ૐ સ્વરાદિત્યાય વ્યાનાય સ્વાહા ॥
ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વરગ્નિવાય્વાદિત્યેભ્યઃ પ્રાણાપાનવ્યા-
નેભ્યઃ સ્વાહા ॥ ૐ આપોજ્યોતીરસો મૃતં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ
સ્વરોં સ્વાહા ॥ ૐ સર્વં વૈ પૂર્ણં ૫ સ્વાહા ॥

॥ इति अग्निहोत्रविधिः ॥

(તૃતીય) પિતૃયજ્ઞઃ ॥

અગ્નિહોત્રની પછી પિતૃયજ્ઞ છે. જીવતાં માતા પિતા, આચાર્ય, ગુરુ, ઉપાધ્યાય, વગેરે માન્યોની યથાવત્ સેવા કરવી તે પિતૃયજ્ઞ કહેવાય છે.

इति पितृयज्ञः ॥

—:o:—

(ચતુર્થ) ભૂતયજ્ઞઃ ॥

ચોથો ભૂતયજ્ઞ અર્થાત્ બલિવૈશ્વદેવ.

નીચે લખેલા દશ મંત્રોથી ખાર અને મીઠા-વાળા અન્ન શિવાયનું પાકશાળામાં જે ભોજન તૈયાર થયું હોય (ભાત, ધી, અને સાકરનું મિશ્રણ યોગ્ય ચુઈ પડશે) તેમાં ધી ભેળવીને તેની આહુતિઓ આપવી:—

ॐ अग्नये स्वाहा ॥ ॐ सोमाय स्वाहा ॥
ॐ अग्निषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः

સ્વાહા ॥ ૐ ધ્રુવવન્તરયે સ્વાહા ॥ ૐ કૂંઘૈઃ સ્વાહા ।
 ૐ અનુમત્યૈ સ્વાહા ॥ ૐ પ્રજાપતયે સ્વાહા ॥
 ૐ સહદ્યાવા પૃથિવીભ્યાં સ્વાહા ॥ ૐ સ્વિષ્ટકૃતે
 સ્વાહા ॥

તે પછી નીચે લખેલા મંત્રોથી બલિદાન આપવું. એક
 પત્રાવળીમાં અથવા થાળીમાં જેની તે દિશામાં ભાગ
 રાખવા અને તે ભાગ રાખતી વખતે કોઈ અતિથિ
 આવી ચડે તો તેને તે આપી દેવો, અથવા
 અગ્નિમાં નાંખી દેવો.

ભાગ રાખવાના મંત્ર.

ૐ સાનુગાયેન્દ્રાય નમઃ (એનાથી પૂર્વ) ।
 ૐ સાનુગાય યમાય નમઃ (એનાથી દક્ષિણ) ।
 ૐ સાનુગાય વરુણાય નમઃ (એનાથી પશ્ચિમ) ।
 ૐ સાનુગાય સોમાય નમઃ (એનાથી ઉત્તર) ।
 ૐ મરુદ્ભ્યો નમઃ (એનાથી દ્વાર) । ૐ અદ્ભ્યો નમઃ
 (એનાથી જળ) । ૐ વનસ્પતિભ્યો નમઃ (એનાથી
 ઉખળ મુસળ અર્થાત્ સાંભેલું, ખાંડણી) । ૐ શ્રીયૈ

નમઃ (એનાથી ઈશાન) । ૐ મદ્રકાલ્યૈ નમઃ । (એનાથી નૈઋત્ય) । ૐ બ્રહ્મપતયે નમઃ । ૐ વાસ્તુપતયે નમઃ (એનાથી મધ્ય) । ૐ વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ । ૐ નક્તંચારિભ્યો ભૂતેભ્યો નમઃ (એનાથી ઉપર) । ૐ સર્વાત્મભૂતયે નમઃ (એનાથી પાછળ) । ૐ પિતૃભ્યઃ સ્વધાયિભ્યઃ સ્વધા નમઃ (એનાથી દક્ષિણ) ॥

તે પછી નીચે લખ્યા પ્રમાણે છ ભાગને સાકર-વાળા અન્ન સાથે જૂદા રાખવા.

શુનાં ચ પતિતાનાં ચ શ્વપચાં પાપરોગિણામ્ ।
વાયસાનાં કૃમીણાં ચ શનકૈર્નિર્વપેદ્ ભુવિ ॥ મનુ०
અ० ૩ શ્લોક ૧૨ ॥

અર્થ—કુત્રાં, પતિત, આંડાલ, પાપી—રોગી, કાગડા, અને કીડીઓ આદિ છતા નામથી છ ભાગ પૃથ્વી ઉપર રાખવા અને પછી ૭એ ભાગ જેના તેને આપી દેવા.

इति बलिवैश्वदेवविधिः ॥

(પञ્ચમ) અતિથિયજ્ઞઃ ॥

તદ્યસ્યૈવં વિદ્વાન્ વ્રાત્યોઽતિથિર્ગૃહાનાગચ્છેત્
 ॥ ૧ ॥ સ્વયમેનમભ્યુદેત્ય બ્રૂયાદ્ વ્રાત્ય કાવાત્સી
 વ્રાત્યોદકં વ્રાત્ય તર્પયન્તુ વ્રાત્ય યથા તે પ્રિય તથાસ્તુ
 વ્રાત્ય યથા તેવશ સ્તથાસ્તુ વ્રાત્ય યથા તે નિકામ
 સ્તથાસ્તિત્વતિ ॥ ૨ ॥ અથર્વં ૦ કાં ૦ ૧૫ અનુ ૦ ૨
 વ ૦ ૧૧ મં ૦ ૧-૨ ॥

જ્યારે કોઈ પૂર્ણ વિદ્વાન્ પરોપકારી સત્યોપદેશક
 કોઈ ગૃહસ્થને ત્યાં આવે, ત્યારે તે ગૃહસ્થે પોતે તેની
 સમીપ જઈને તે વિદ્વાનને પ્રણામ આદિ કરીને ઉત્તમ
 આસન ઉપર બેસાડીને પૂછવું કે, “કાલ આપે ક્યાં
 નિવાસ કર્યો હતો? હે શ્રદ્ધાન્ ! જળાદિ પદાર્થ કે જેની
 આપને અપેક્ષા હોય તે ગ્રહણ કરો અને અમને આપના
 સત્યોપદેશથી તૃપ્ત કરો.” ઇત્યાદિ. અર્થાત્ તેના કુશળ
 સમાચાર પૂછવા.

જે ધાર્મિક પરોપકારી ગૃહસ્થ સત્યોપદેશક, પક્ષપાત-
 રહિત, શાંત, સર્વહિતકારક, વિદ્વાનોની અનાદિથી સેવા

કરે, અને તેમને પ્રશ્નોત્તર આદિ કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે, તેણે અતિથિ-યજ્ઞ કર્યો કહેવાય. એ પ્રમાણે નિત્ય કરતા રહેવું જોઈએ.

ઉપર કહેલા પાંચે યજ્ઞો દરેક દિવસ સ્ત્રી અને પુરૂષે દરરોજ સવારે અને સાંજે કરવા જોઈએ.

**इति श्री नीतिमार्गोपदेशिकासप्तर्त्नगीतायां
ब्रह्मयज्ञसार्थसंभ्यानाम प्रथमः काण्डः ॥**

નીતિ માર્ગ મુક્તપ્રકાશ.

સ્તુતિ.

હે ઈશ, તમેરેદયા કરીને, અમ પરે અતિ પ્રેમ કરો,
 ન્યાયનું પાલન કરીયે એવી, બુદ્ધિ તમે અમને પ્રેરો;
 મન ચડાવે છે રે વિષયમાં, ભરમાવે માયા ભારી,
 દુઃખ દીયે છે કામી નેત્રો, નથી જડતી ઉગરવાની બારી;
 જે જે વસ્તુ દેખી દૃષ્ટીયે, મન દોડાવે સુરતી ત્યાંહી,
 સારું નહારું નહીં ગણીને, ઝીપલાયે અગ્નિમાંહી;
 પ્રકૃતિ સાથે જીવ સંબંધ છે, તેથીકરીઅમે દુઃખી થઇએ,
 માટે સમજ સત્ ચિત્ત સર્વે, વિચાર કરીને પાય ધરીયે;
 મન ચડે ભલે ચક્રોળે, ધ્યાન ધરીને મૌન રહીયે,
 સત્ય વચનમાં મગ્ન રહીને, ઇન્દ્રીયોને રે વશ કરીયે;
 કેશી વસ્તુથી દૂર રહીને, ચોરી, છીનાળી, જુગદું તજીયે,
 સંત સમાજમાં ગાયે હૃદયજીવન, પુરુષાર્થ કરી પ્રભુનેભજીયે.

હે દયાળુ સચ્ચિદાનન્દ પરમાત્મા, તમે અમો સૌ આર્યભાઈઓપર દયા કરો, કે જેથી અમો અમારી સદ્-બુદ્ધિથી ન્યાયનું પાલન કરીએ. દેહનો અભિમાની રાજા જે જીવાત્મા તે જેમ અનેક જાતના પ્રાકૃતિક વિષયોમાં તલ્લીન થઈ પતંગીયાની માફક અગ્નિરૂપી વિષયોમાં ઝીંપલાય છે, અને કરોળીયો જેમ પોતે પોતાના તાંતણાની જાળો બાંધી, પોતેજ વીંટળાઈને નષ્ટ થાય છે, તેમ અમો જીવાત્મા અમારી આશા, તૃષ્ણાથી કરેલાં કર્મોની જાળોમાં વીંટળાઈને રીખાઈએ છીએ તેનું કારણ એજ છે કે પૂર્વજન્મની વાસનાના બીજથીજ આ પ્રકૃતિવાળા શરીરની સાથે જીવાત્માનો સંસર્ગ થયો છે અને તેથી અવિદ્યામાં પડેલા જીવાત્માને અનેક જન્મો ધરી સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે હે વિભુ! તેમાંથી બચાવી મુક્ત જીવોની માફક આ માયાવી પ્રપંચથી વિરક્ત થઈ નિરર્થક શ્વાસ નહીં જવા દેતાં મૈાન વ્રત ધારણ કરીને સત્યમાંજ મગ્ન રહીને તમારું જ ધ્યાન ધરીએ, અને કોઈ પણ જાતના દુર્ગુણને વશ નહીં થઈએ, એવી અમને બુદ્ધિ આપ આ આર્યાવર્ત્તદેશમાં દુર્ગુણમાં ફસવાથી મહાન દેવો

જેવાં મનુષ્યોને પારાવાર દુઃખ ખમવું પડ્યું છે, અને
 છેવટે પોતાના કીમતી જ્ઞાન પણ હોમવા પડ્યા છે, તેના
 દાખલા જોતાં કોને કંપારી ન છુટે ? જુઓ દારકામા કૃષ્ણ
 યોગી જેવા મહાત્માના આખા જીવકુળમાં સુરાપાન
 કરવાથી આપસઆપસમાં લડાઇ થઇ અને બધા નાશ
 પામ્યા. ચોરીથી શું પરિણામ આવે છે, તે જગજાહેર
 છે. વ્યભિચારથી કીચક અને તેના સો ભાઇઓનો
 દ્રૌપદીપર ખોટી નજર કરતાં નાશ થયો અને આર્યાવર્તના
 રાજાઓની પાયમાલી કામાસક્તતા તથા આતિ મોજ-
 શોખથી થઇ. જુગાર રમવાથી ધર્મરાજ અને નળરાજ
 જેવાને અસંખ્ય દુઃખો વેડી રાજપાટ અને સ્ત્રી સુદ્ધાંને
 દુઃખ દાવાનળમાં હોમી, વનવગડામાં રહેવું પડ્યું. માટે
 આર્યભાઇઓ, આવાનિષેધક યોગ્ય અને દુઃખદાઇ
 વિષયોમાં નહીં ફસતાં ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી, કેફી
 વસ્તુઓનો ત્યાગકરી, બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કરીને પોતા
 નીજ સ્ત્રીમાંજ સુખનુ ભવ માનવું અને જુગાર આદિને
 તિલાંજલી દઇને હમેશાં નીતિના શાસ્ત્રોનું અધ્યયન
 અને યજ્ઞ કરવામાં કુશળ રહી, ગૃહસ્થાશ્રમમાં પુરૂષાર્થ

કરી, કુંડુબના પોપણુને માટે ન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવી, ખીજા આશ્રમવાળાઓ પ્રત્યેની ફરજ બજાવતાં સત્ય જ્ઞાનમાં મગ્ન રહીએ અને પ્રાણીમાત્રના આધારરૂપ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ એવું અમારું નિર્માળ હૃદય કરો એવી કર્તાની પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

કર્મદેવને નમસ્કાર.

નમસ્યામો દેવાન્નનુહતધિયસ્તેપિ વશંગાઃ ।
વિધિર્વદ્યઃ સોઽપિ પ્રતિનિયત કર્મૈક ફલદઃ ॥
ફલં કર્માયાતં યદિ કિમમરૈઃ કિંચ વિધિના ।
નમસ્તત્કર્મભ્યો વિધિરપિ ન યેભ્યઃ પ્રભવતિ ॥

અર્થઃ—“દેવને અમે શરણુ જઈએ પણ તે દૈવવશ છે; બ્રહ્મદેવ પરમ પૂજ્ય અને વંદ્ય છે ખરા, પણ કર્મ પ્રમાણેજ ફળ અપનારા છે. ત્યારે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ કર્માનુસારજ છે, તો દેવનું અથવા બ્રહ્મદેવનું મોટાપણું શું? આવી જેનાથી બ્રહ્માદિકોનો પ્રભાવ છે એવું જે કર્મ, તેનેજ અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ! ”

મોઢાનું વર્તન નાનાને રસ્તો બતાવે છે.

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ।

स यप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥

મોઢા માણસ જે જે કાંઈ કરે છે તે તે બીજા માણસો કરવા લાગે છે; શ્રેષ્ઠ માણસ જે વાત કબૂલ કરે છે તે પ્રમાણે બીજા લોકો વર્તવા માંડે છે.

ભૂમંડળનાં પાંચ ભૂષણો.

प्रभुर्विवेकी प्रमहा सुशीला ।

तुरंगमः शस्त्रनिपात धीरः॥

विद्वान् विरागी धनिकः प्रदाता ।

भूमडलस्या भरणानि पंच ॥

વિવેકો શેઠ, સુશીલ કાંતા, શસ્ત્રનો ધા સહન કરવાની સહનશક્તિવાળો ઘોડો, વૈરાગ્યશીલ વિદ્વાન અને દાનશૂર ધનિક, આ પાંચ ભૂમંડળનાં ભૂષણો છે.

સંતોષી નર સદા સુખી.

તે ધન્યાઃ પુણ્યભાજસ્તૈ તૈસ્તીર્ણઃ ક્લેશસાગરઃ ॥

જગત્સંમોહજનની ચૈરાશાઽઽશી વિષીજિતા ॥

જેણે જગત્ને મોહ પમાડનારી આશા રૂપી સર્પિણીને
જીતેલી છે, તેને આ જગત્માં ધન્ય છે, તેજ પુણ્યને
ભોગવવાવાળો છે, અને તેજ ક્લેશ રૂપી દરિયાને તરી
ગયો છે, એમ સમજવું.

આશા નદી.

આશાનામ નદી મનોરથ જલા તૃષ્ણા તરંગાકુલા ।

રાગગ્રાહવતી ચિતર્કવિહગા ધૈર્યદ્રુમધ્વંસિની ॥

મોહાવર્ત સુદુસ્તરાતિગહના પ્રોત્તંગચિંતાતટી ।

તસ્યાઃ પારગતા વિશુદ્ધમનસાનંદંતિ યોગીશ્વરાઃ॥

આશા નામની એક નદી છે; તે નદીમાં મનોરથ
એજ પાણી છે, તૃષ્ણા એ લહેરો, પ્રીતી એજ મગરી,
અનેક પ્રકારના તર્ક એજ પક્ષી, અને ધૈર્ય એજ પર્વત,
તે પર્વતને ઉખેડી નાખનારા અને જેનામાં મોહરૂપ
ભરણ હોવાથી જે દુસ્તર અને અપાર છે, ચિંતા એજ
જેનાં તીર છે, તેવી આ નદી પાર ઉતરી યોગીઓ
નિર્મળ ચિત્ત થવાથી આનંદ પામે છે.

આશા, આશા, આશા !

અંગ ગલિતં પલિતં મુંડં દન્તવિહીનં જાતં તુંડમ્ ।

કરધૃતકમ્પિતશોભિતદંડં તદપિ ન મુંચત્યાશા પિંડમ્॥

હે જીવ ! અંગ ગળી ગયું, માથે પળી આવી ગયાં, દાંત વગરનું મોઢું થઈ ગયું, અને હાથમાં શોભીતી થરથરતી લાકડી લીધી, તો પણ હજી આશાનો પિંડ મેલતો નથી.

આશાનો નાશ કોઈ કરી શકતું નથી.

યૌવનં જરયાગ્રસ્તમારોગ્યં વ્યાધિભિર્હતમ્ ।

જીવિતં મૃત્યુરભ્યેતિ તૃષ્ણૈકા નિરુપદ્રવા ॥

ધડપણથી તારણ નષ્ટ થાય છે, આરોગ્યને વ્યાધિ નષ્ટ કરે છે, અને મૃત્યુ આયુષ્યનો નાશ કરે છે; પણ માત્ર આશાનો નાશ કરવા કોઈ સમર્થ નથી.

તૃષ્ણાનું મહત્વ.

યા દુસ્ત્યજા દુર્મતિભિર્જીર્યંતો યા ન જીર્યંતે ।

તાં તૃષ્ણાં દુઃસ્ખનિર્વહાં શર્મકામોતં દ્રંત્યજેત્ ॥

નઠારી બુદ્ધિવાળાઓથી જેનો ત્યાગ થતો નથી; અને શરીર ધસાતાં પણ જે ધસાતો નથી; તે દુઃખને વેહેવડાવનારી તૃષ્ણાનો કલ્યાણની ઇચ્છા રાખનાર પુરૂષે ત્યાગ કરવો.

તૃષ્ણાની હાલ.

મ્રાંતં દેશમનેક દુર્ગવિષમં પ્રાપ્તં ન કિંચિત્ફલં ।
 ત્યક્ત્વા જાતિકુલાભિમાનમુચિતં સેવા કૃતા નિષ્ફલા ॥
 મુક્તં માન વિવર્જિતં પરગૃહેષ્વાશંકયા કાકવત્ ।
 તૃષ્ણે જ્ઞંભસિ પાપકર્મનિરતે નાદ્યાપિ સંતુષ્યસિ ॥

અનેક પ્રકારના ગદવડે પેસી ન શકાય એવા દેશમાં
 ફર્યો પણ કાંઈ ફળ મળ્યું નહિં. જેવું જોઈએ તેવું
 જાતિનું અને કુલનું અભિમાન મુકીને ફળ વિનાની સેવા
 કરી. શંકાવડે કરી માન મેલી કાકવત્ પારકે ઘેર ખાધું
 તો પણ હે પાપ કર્મમાં લાગી રહેલી તૃષ્ણા ! હજી તું
 વધારે વધારે થતી જાય છે ને સંતોષ પામતી નથી.

પાપભોગ્યક તીર્થો.

વિદ્યાતીર્થે જગંતિ વિષુધાઃ સાધ્રવઃ સત્યતીર્થે ।
 ગંગાતીર્થે મલિન મનસો યોગિનો ધ્યાનતીર્થે ॥
 ધારાતીર્થે ધરણિપતયો દાનતીર્થે ધનાઢયાઃ ।
 લજ્જાતીર્થે કુલયુવતયઃ પાતકં ક્ષાલયન્તિ ॥

આ જગતમાં પંડિત વિદ્યાતીર્થમાં, સાધુ સત્ય તીર્થ-
 માં, પાપી મનના લોક ગંગાતીર્થમાં, યોગી દ્યાતીર્થમાં,

રાજાઓ ધારાતીર્થમાં, શ્રીમાન્ લોક દાનતીર્થમાં અને કુલીન સ્ત્રીઓ લગ્નતીર્થમાં પોતનાં પાતકો ધોઈ નાંખે છે.

છ ખરાં સગાં.

સત્યં માતા પિતા જ્ઞાનં ધર્મો ભ્રાતા દયાસચ્ચા ।

શાંતિ પત્ની ક્ષમા પુત્રઃ ષડેતે મમ બાંધવાઃ ॥

સત્ય મારી માતા છે અને જ્ઞાન પિતા છે, ધર્મ મોટા ભાઈ છે અને દયા મિત્ર છે, શાંતિ મારી સ્ત્રી છે અને ક્ષમા પુત્ર છે; આ છ મારા બંધુ છે એમ સમજવું જોઈએ.

પિતા કેને કહેવો ?

જનિતા ચોપનેતા ચ વસ્તુ વિદ્યાં પ્રયચ્છતિ ॥

અન્નદાતા મયત્રાતા પંચૈતે પિતરઃ સ્મૃતાઃ ॥

જન્મદેવાવાળો યજ્ઞોપવીત આદિ સંસ્કાર કરવાવાળો વિદ્યા દેવાવાળો, અન્ન દેવાવાળો, અને ભયમાંથી બચાવવાવાળો, એ પાંચ પિતા ગણવામાં આવે છે.

માતા કઈ કઈ ?

રાજપત્ની ગુરોઃ પત્ની મિત્રપત્ની તથૈવ ચ ।

પત્નીમાતા સ્વમાતા ચ પંચૈતા માતરઃ સ્મૃતાઃ ॥

રાજની સ્ત્રી, ગુરૂની સ્ત્રી, મિત્રની સ્ત્રી, સાસુ અને
અને આપણી માતા એ પાંચ માતા ગણાય છે.

જનક કરતાં પોષકની કીંમત વધુ.

धनार्जने महदुःखं रक्षणे च ततोऽधिकम् ।

यस्मात् पुष्पाति तद्वत्वा पोषको जनकाद्वरः ॥

દ્રવ્ય સંપાદન કરવું ઘણું કષ્ટનું કામ છે, મેળવી
આણેલા દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું એ તેથી પણ કઠણ છે,
રક્ષણ કરી રાખેલા દ્રવ્યને યોગે ખીજાનું પોષણ કરવું
એ તેથી પણ કઠણ છે; એટલા માટેજ જનક કરતાં
પોષક પિતાને શ્રેષ્ઠત્વ આપેલું છે.

પુત્ર, પિતા, મિત્ર અને સ્ત્રી કેને માનવાં?

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः ।

तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः ॥

પિતાની આજ્ઞામાં રહે તે પુત્ર, જે પાલન કરે તે
પિતા, જેનાપર વિશ્વાસ રાખી શકાય તે મિત્ર, જેનાથી
સુખ પ્રાપ્ત થાય તે સ્ત્રી.

દેવ, મિત્ર, વાસ, અને સ્ત્રી કેવાં જોઈએ ?

एकोदेवः केशवो वा शिवो वा ।

एकं मित्रं भूपति र्वा यति र्वा ॥

एको वासः पत्तने वा वने वा ।

एका भार्या सुंदरी वा दरी वा ॥

દેવ હો તો કેશવ કે શિવ હોજો; મિત્ર હો તો, રાજા કે યતિ હોજો; રહેવા મળે તો શહેરમાં કે વનમાં-મળજો અને સ્ત્રી મળેતો સુંદર મળજો નહિતો અરણ્યમાં વાસ હોજો.

મિત્રનું માહાત્મ્ય.

शोकारातिभयत्राणं प्रीतिविभ्रमभाजनम् ।

केन रत्नमिदं सृष्टं मित्र मित्यक्षरद्वयम् ॥

શોકરૂપી શત્રુના ભયથી રક્ષણ કરનાર, અને પ્રીતિના વિશ્વાસનું સ્થાન, એવું જો અક્ષરનું મિત્રરૂપી રત્ન કોણે પેદા કર્યું હશે ?

મિત્ર કોને કહેવો ?

ऋजुत्व त्यागिता शौर्य सामान्यं सुखदुःखयोः ।

दाक्षिण्य चानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥

સરળપણું, દાનશીલપણું, શૂરવીરપણું, સુખ
દુઃખમાં સરખાપણું, દક્ષિણપણું, પ્રીતિ અને સત્યતા
એટલા ગુણ મિત્રમાં હોવા જોઈએ.

ખરો મિત્ર કોણ ?

कराचिव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी ।

अप्राक्तमापि कुर्वेति तन्मित्रं मित्रलक्षणम् ॥

તેજ ખરો મિત્ર છે કે જે, હાથ જેમ શરીરને,
પાંપણો જેમ આંખોને, તે પ્રમાણે કેવળ પોતાનીજ
પ્રેરણાથી સર્વ વાતે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

મિત્રની પરીક્ષા.

उत्सवे द्यसने चैव दुर्मिक्षे शत्रुविग्रहे ।

राजद्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥

ધણી ખુશાલી વખતે, તેમજ સંકટ સમયે,
દુકાળની વખતે, શત્રુના વિગ્રહમાં, રાજ્ય-સભામાં.
(સર્વ કાળે) જે પાસે રહે છે તેજ મિત્ર છે.

સજ્જનની મૈત્રી.

खलसख्यं प्राङ्मधुरं वयोऽतराले निदाघदिनमंते ।
एकाऽदिमध्ये परिणति रमणी या साधुजनमैत्री ॥

દુષ્ટની મૈત્રી આરંભમાં સારી લાગે છે; મનુષ્યનું આયુષ્ય મધ્યકાળે એટલે તારૂણ્ય વયમાં સારું લાગે છે; અને ઉનાળાના દિવસમાં છેવટ, એટલે સંધ્યાકાળે સારું લાગે છે; પણ આરંભે, મધ્યે, અને છેવટે—એ ત્રણે કાળે રમણીય લાગનારી એવી એક સજ્જનની મૈત્રીજ માત્ર છે.

સત્ પુરૂષોની મૈત્રી.

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरातेऽखिलाः ।
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो हुतः ॥
गन्तु पापकमुन्मनस्तद भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं ।
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी ॥

દુધે પોતાની સાથે મળેલા પાણીને પોતાના સર્વ ગુણ આપીને પોતાના જોવું કર્યું. હવે દુધને તાપ ઉપર ચઢાવેલું જોધને પાણીએ પોતાની જાતને પહેલી અગ્નિ-

માં હોમી (પહેલું બળી ગયું); તેથી મિત્રની વિપત્તિ જોઈને દુઘે ઉભરાઈને અગ્નિમાં પડતું મુકવા ધાર્યું; પણ તેમાં જ્યારે પાણી રેડ્યું ત્યારે શાંત થઈ ગયું. માટે સત્ પુરુષોની મૈત્રી હમેશાં એવીજ હોય છે.

ઉત્તરદક્ષીણનો કદી મેળ થતો નથી.

सरलयोः किल सख्यमुदाहृतं ।

कुटिलयोर्घटनैव कदाचन ॥

यदिभवेत्सरलेन खलेन वा ।

नचिरमस्ति धनुः शरयोरिव ॥

જે પ્રમાણે કુટિલ ધનુષ્ય અને સરળ બાણની સંગતિ નથી તે પ્રમાણે ખરી મૈત્રી બન્ને સરળ સ્વભાવના પુરુષમાંજ થાય છે; કોઈ કોઈ વાર તે કુટિલ સ્વભાવના મનુષ્યમાં પણ માલમ પડે છે, પણ એક બળ અને એક સરળ એવાની સંગતિ થતાં તે ધણીવાર ટકી શકતી નથી.

સજ્જન-દુર્જન એ સોય જેવા છે.

અનુકુરતઃ ક્ષલસુજનાવગ્નિમપાશ્ચાત્યયોઃ સૂચ્યાઃ ।
વિદધાતિ રંધ્રમેકો મુદ્રણમસ્યાપરોઽપિ વિદધાતિ ॥

ખલ અને સજ્જન એ એક સોયના આગલા અને
પાછલા ભાગ જેવા છે; રંધ્ર-વેહ પાડવો એ પહેલાનું
કામ અને તેનું આચ્છાદન કરવું એ બીજાનું.

સજ્જન-દુર્જનના કોપાગ્નિમાં ભેદ.

અપૂર્વઃ કોઽપિ કોપાગ્નિઃ સજ્જનસ્યેતરસ્યચ ।
એકસ્ય શામ્યતિ સ્નેહાદ્વર્ધતેઽન્યસ્ય વારિતઃ ॥

સજ્જન અને દુર્જન એમનો કોપાગ્નિ કેવો
અજળ તરેહનો છે ! એક સ્નેહના યોગે શમી જાય છે,
જ્યારે બીજો વાર્યો હોય તોપણ વૃદ્ધિ પામે છે !

દુર્જનની છબ્બાઓનો પાર નથી.

જિવ્ઘૈકૈવ સતામુમે ફણવતાં સ્પન્દુશ્ચતસ્ત્રશ્ચતા ।
સ્તાઃ સર્પૈવ વિભાવસોર્નિયમિતાઃ ષટ્કાર્તિકે યસ્ય ચા ॥
પૌલસ્ત્યસ્ય દશા ભવન્ ફાણિપતે જિવ્ઘાઃ સહસ્ત્રદ્વયં ।
જિવ્ઘાલક્ષણતૈકકોઢિ નિયમો નો દુર્જનાનાં મુખે ॥

સજ્જનને જીવ્હા એકજ હોય છે, સર્પને બે
હોય છે, અક્ષદેવને ચાર છે, અગ્નિને સાત અને
કાર્તિકસ્વામીને છ છે; રાવણને દશ કહેવાય છે અને
શેષને બે હજાર છે; પણ દુર્જનના મોઢામાં કેટલા
લક્ષ કે કોટી છે તેનો કંઈ આશરો કેહવાતો નથી.

દુનિયાને મોઢે કાંઈ ઢાંકણું છે ?

जाडयं ऋमति गण्यते व्रतरुचौ दंभः शुचौ कैतवं ।
शूरे निर्घृणता ऋजौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनि ॥
तेजस्विन्यबलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे ।
तत्क्रो नाम गुणो भवेत्सुगुणिनां योदुर्जनैर्नांकितः ॥

નમ્ર હોય ત્યારે મૂર્ખ, ધર્માચરણ કરનાર હોય ત્યારે
ઢોંગી, સદ્વર્તનથી ચાલનારો હોય ત્યારે હુમ્મો, શૂર
હોય ત્યારે બાપડો ગરીબ, તેજસ્વી હોય ત્યારે ગર્વિષ્ઠ,
ચક્રતા હોય ત્યારે બડબડીયો, શાંત હોય ત્યારે અશકત,
આ પ્રમાણે ગુણવાનનો એવો કયો ગુણ છે કે જેને
દુર્જને નામ મેલ્યું નથી ?

સજ્જનોની વિશેષતા.

યથા ચિત્તં તથા વાચો યથા વાચસ્તથા ક્રિયાઃ ।

ચિત્તે વાચિ ક્રિયાયાં ચ સાધૂનામેકરૂપતા ॥

જેવું મન તેવીજ વાણી, અને જેવી વાણી તેવીજ કૃતિ; એ પ્રમાણે ચિત્ત, વાણી, અને ક્રિયા એ ત્રણેની એકરૂપતા સજ્જનોમાંજ જણાઇ આવેછે.

કોની સંગત ન કરવી?

લોકયાત્રા મયં લજ્જા દાક્ષિણ્યં ત્યાગશીલતા ।

પંચ યત્ર ન વિદ્યંતે ન કુર્યાં તત્ર સંગતિમ્ ॥

જીવિકા, ભય, લજ્જા, કુશલતા, અને ત્યાગ-શીલતા એ પાંચ જ્યાં ન હોય ત્યાંના લોકોની સાથે સંગત કરવી નહિ.

મૂર્ખનાં લક્ષણો.

મૂર્ખાચિન્હાનિ ષડિતિ ગર્વો દુર્વચનં મુખે ।

વિરોધી વિષવાદી ચ કૃત્યાકૃત્યં ન મન્યતે ॥

અહંકાર, દુષ્ટ ભાષણ, વેર, ઠડવાં વચન અને યોગ્યાયોગ્ય કર્મમાં અંતર ન ગણવો-એ લક્ષણ મૂર્ખનાં જણાવાં.

સંગતિ દોષ.

કુસંગાત્સંગદોષેણ સાધુર્ભવતિ પાતકી ।
દુર્યોધનપ્રસંગેન भीष्मो गोहरणे गतः ॥

જેમ દુર્યોધનની સંગતથી ભીષ્મ પણ ગાયોનું હરણ કરવા સાર ગયા હતા તેમ કુસંગતના દોષને લીધે સાધુ પુરુષથી પણ પાપનું આચરણ થઈ જાય છે.

(૨)

हीयते हि मतिः पुंसां हीनैः सह समागमात् ।
समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ॥

નહારા માણસ સાથે સંગતિ કર્યાથી પુરુષની બુદ્ધિ નહારી થાય છે; સરખા માણસ સાથે કર્યાથી તેવીજ રહે છે; અને સારા સાથે કર્યાથી સારી થાય છે.

दुर्जनानां स्वभाव दोष.

अकरुणत्वमकाण विग्रहः ।

परधने परयोषिति च स्पृहा ॥

सुजन बंधुजनेष्वसहिष्णुता ।

प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् ।

નિર્દયતા, વિના કારણ લડાઈ કરવી, પારકા ધનમાં અને પારકી સ્ત્રીઓમાં આભલાપા સખવી,

સભજન અને અંધુજનનો અબ્યુદય જોધને સહન નહીં કરી શકવું, એટલાં વાનાં દુર્જન પુરૂષોમાં સ્વભાવથીજ હોય છે.

દુરિજનથી દૂર રહીયે.

શકટં પંચહસ્તેન દશહસ્તેન વાજિનમ્ ।

હસ્તી હસ્તસહસ્રેણ દેશત્યાગેન દુર્જનઃ ॥

ગાડિયોથી પાંચ હાથપર, ઘોડાઓથી દશ હાથ પર, હાથીયોથી હજાર હાથપર અને દુર્જનથી દેશ ત્યાગ કરી દૂર રહેવું જોઈએ.

જેવાની સાથે તેવા થવાની જરૂર.

કૃતે પ્રતિકૃતિ કુર્યાદ્વિસને પ્રતિહિંસનમ્ ।

તત્ર દોષો ન પતતિ દુષ્ટે દુષ્ટં સમાચરેત્ ॥

ઉપકાર કર્યો હોય તેનાપર પ્રત્યુપકાર કરવો અને મારવાવાળાને મારવો એમાં અપરાધ નથી. તેથી દુષ્ટની સાથે દુષ્ટતાનુંજ આચરણ કરવું. ઉત્તમ છે.

(૨)

હસ્તી અંકુશમાત્રેણ વાજી હસ્તેન તાઢયતે ।

શૃંગી લગુહહસ્તેન સ્વહસ્તેન દુર્જનઃ ॥

હાથી અંકુશથી, ઘોડો હાથથી, અને સીંગવાળાં
પ્રાણી લાકડીથી મરાય છે; પણ દુર્જનને તો
અડગથીજ મારવો જોઈએ.

ખરે સ્નેહ ક્યાં વસે છે ?

दर्शने स्पर्शने चापि श्रवणे भाषणेऽपि वा ।

यत्र द्रवोऽन्तरंगतः स स्नेह इति कथ्यते ॥

દર્શનથી, સ્પર્શ કરવાથી, સાંભળવાથી અને
બાપણ કરવાથી જ્યાં હૃદય પીગળે છે, ત્યાંજ ખરે
સ્નેહ છે એમ કહેવાય છે.

ગુરુ કેવા જોઈએ ?

गुरवो बहवः संति शिष्यवित्तापहारकाः ।

दुर्लभः स गुरुर्लોકે शिष्यचित्तापहारकः ॥

શિષ્યના વિત્તનું અપહરણ કરનારા ગુરુ પૃથ્વીમાં
ધણા છે; પણ એવા ગુરુ થોડા છે કે જે શિષ્યના
વિત્તનું અપહરણ કરે.

સુંદર વસ્ત્રનું મહત્વ.

ઘાસઃ પ્રધાનં રવલુ યોગ્યતાયાઃ ।

ઘાસો વિહીનં વિજહાતિ લક્ષ્મીઃ ॥

પીતાંબરં વીક્ષ્ય દદૌ તનૂજાં ।

દિગંબરં વીક્ષ્ય વિષં સમુદ્રઃ ॥

લોકમાં માન મેળવવાનાં સાધનોમાં વસ્ત્ર એ પ્રધાનતા ધરાવે છે; જે વસ્ત્રકળાહીન હોય છે તેને લક્ષ્મીનો લાભ થવો કઠણ થઈ પડે છે. જુવો કે, પીતાંબર પહેરેલો જે વિષય તેને સમુદ્ધે પોતાની કન્યા અર્પણ કરી, અને કેવળ દિગંબર એવો જે શિવ તેને વિષ આપ્યું !

ધનનું મહત્વ.

વયો વૃદ્ધાસ્તપોવૃદ્ધા યે ચ વૃદ્ધા बहुश्रुताः ।

તે सर्वे धन वृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किंकराः ॥

વયોવૃદ્ધ, તપોવૃદ્ધ, અને વિદ્યાવૃદ્ધ એ સર્વે ધનવૃદ્ધના દ્વાર આગળ દાસ થઈ રહે છે.

વસુવગરનો નર પશુ.

તાર્નીંદ્રિયાણિ સકલાનિ તદેવ કર્મ ।

સા બુદ્ધિરપ્રતિહતાવચ્ચનં તદેવ ॥

અર્થોષ્મણા વિરહિતઃ પુરુષઃ સ एव ।

અન્યઃ ક્ષણેન ભવતીતિ વિચિત્રમેતત્ ॥

સર્વે ઇન્દ્રિયો પશુ એની એજ હોય છે, કામ પશુ એનું એજ હોય છે, કંઈ પશુ કામ અટકે નહિં એવી બુદ્ધિ પશુ એની એજ હોય છે, તો પશુ અર્થની ગરમીથી વિયોગ પામેલો તે ક્ષણમાત્રમાં કંઈ જુદોજ થઈ જાય છે એ આશ્ચર્યની વાત છે.

પૈસા, અજખ તેરી બલિહારી !

जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतां ।

शीलंशैलवरात्पतत्वभिजनः संदह्यतांवन्निहना ॥

शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तुनः केवलं ।

येनै केनचिना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे ॥

જાત રસાતળમાં જાયો; બધા ગુણો રસાતળની પશુ નીચે જાયો; શીલ મોહોટા પહાડ

ઉપરથી પડો; સગાંવહાલાં અશ્વિથી બળી મરો; અને શૂરાતન અને શત્રુપર વજ્ર પડો; પણ ફક્ત અમારી પાસે પૈસાજ હોજે, કે જે વિના અમારા આ બધા ગુણો નકામા છે.

મનનું મહત્વ.

મનોહિ જગતાં કર્તા મનોહિ પુરુષાઃ સ્મૃતાઃ ।

મનઃ કર્તા કૃતં લોકે ન શરીર કૃતં કૃતમ્ ॥

આ જગત્તેના કર્તા મન છે, કંઈ પુરુષાર્થ કરવું, એ પણ મનનું કામ છે—એટલે આ પૃથ્વી ઉપરના લોકને વિષે જે કંઈ કૃતિ કરવી, તે મનનું કામ છે—શરીર કોઈ પણ કામ કરી શકતું નથી; શરીર જડ છે, તેને જેમ મન દોરી જાય છે, તેમ દોરાતું જાય છે.

બુદ્ધિનું મહત્વ.

અનાગત વિદ્યાતા ચ પ્રત્યુત્પન્નમતિસ્તથા ।

દ્વાવેતૌ સુખમેધેતે ચન્દ્રવિષ્યો વિનશ્યતિ ॥

દુઃખે આવી પડે તે અગાઉ ઉપાય કરવાવાળો અને જેની બુદ્ધિથી વિપત્તિ આવતાં તરતજ ઉપાય

જડી આવે છે, એ બંને સુખથી વધે છે. અને જે એવો વિચાર કરે છે કે જે ભાગ્યમાં હશે તે અવશ્ય થશે, તે નષ્ટ થાય છે.

(૨)

અહંકારો ધિયં વ્રુતે મા સુતં પ્રતિબોધય ।

ઉદિતે પરમાનંદે ન ત્વં માહં ન વૈ જગત્ ॥

અહંકાર બુદ્ધિને કહે છે કે, આત્મજ્ઞાન-જન્ય જે પરમાનંદ તેને તું જગાડીશ નહીં; કારણ કે તે જાગ્યો કે હું, તું અને જગત્ એ ત્રણે નષ્ટ થઈ જઈશું.

વિદ્યાનું મહત્વ.

માતા શત્રુઃ પિતા વૈરી યેન બાલો ન પાઠિતઃ ।

ન શોભતે સભામધ્યે હંસમધ્યે બકો યથા ॥

તે માતા શત્રુ અને પિતા વેરી છે, કે જેણે પોતાનાં બાળકોને ન ભણાવ્યા; કારણકે જેમ હંસોની વચમાં બગલાં શોભતા નથી, તેમ સભામાં તેઓ શોભતા નથી.

પૌરુષત્વનું મહત્વ.

અકૃત્વા પૌરુષં યા શ્રીવૈકાન્તિન્યપિ કિંતયા ।

જરદ્રવોઽપિ ચાશ્રાતિ દૈવાતુષગતં તૃણમ્ ॥

પૌરુષ કર્યા વગર અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિમાં શું તાત્પર્ય છે ? ધરડો થયેલો બળદ પણ દૈવયોગે મળેલું ધાસ તો ખાઈ શકે છે.

ધર્મનું મહત્વ.

ચત્વારો ધનદાયદા ધર્માગ્નિ નૃપ તસ્કરાઃ ।

તત્ર જ્યેષ્ઠાવમાનેન ગ્રયઃ કુપ્યંતિ બાંધવાઃ ॥

ધર્મ (દાન કરવું), અગ્નિ, રાજ, અને ચોર એ ધનના ચાર ભાગિયા છે. તેથી તેમના વડીલ બંધુનું (ધર્મનું) બ્યારે અપમાન કરીએ, ત્યારે ત્રણે કનિષ્ઠ બંધુ કોપાયમાન થાય છે.

જ્ઞાનનું મહત્વ.

આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનાનિ સમાનિ ચૈતાનિ નૃણાં
પશૂનામ્ । જ્ઞાનં નરાણામધિકો વિશેષો જ્ઞાનેન
હીનાઃ પશુભિઃ સમાનાઃ ॥

ભોજન, નિંદ્રા, ભય, અને મૈથુન-એ મનુષ્યમાં અને પશુઓમાં સમાન છે. પણ મનુષ્યોમાં કેવળ જ્ઞાન વધારે છે: આથી જ્ઞાન રહિત નર પશુની બરાબર સમજવો.

અતિથિસત્કારનું મહત્વ.

દૂરાગતં પથિ શ્રાંતં વૃથા ચ ગૃહમાગતમ્ ।

અનર્ચયિત્વા યો મુંક્તે સ વૈ ચાંડાલ ઉચ્યતે ॥

દૂરથી આવવાવાળો, પંથી, થાકેલો અને ઘરપર આવેલો-એટલાને જમવાનું પૂછ્યાવિના જે જમે છે તે ચાંડાલ કહેવાય છે.

દેશાટનના લાભ.

યો ન સંચરતે દેશાન્ યો ન સેવતે પંડિતાન્ ।

તસ્ય સંકુચિતા બુદ્ધિઃ ઘૃતર્થિર્બિદુરિવાંમસિ ॥

જે દેશાટન અને પંડિતોનો સમાગમ કરતો નથી તેની બુદ્ધિ પાણીમાં ધીના દીપાંની માફક સંકુચિત રહે છે.

દેશાદન.

યસ્તુ સંચરતે દેશાન્ યસ્તુ સેવતે પંડિતાન્ ।
તસ્ય વિસ્તારિતા બુદ્ધિસ્તૈલવિંદુરિવાંભસિ ॥

જે જુદા જુદા દેશોમાં ફરે છે અને પંડિતોના સમાગમમાં રહે છે, તેની બુદ્ધિ પાણીમાં જેમ તેલનું બિંદુ વિસ્તાર પામે છે તેમ વિસ્તાર પામતી જાય છે.

ગુણવાનના સંગ્રહની જરૂર.

રે કૂપ જીવનાગાર યદિ દાતૃત્વમિચ્છસિ ।
તદા ત્વં ગુણવત્પાત્રમેકં વા સંનિર્થૌ કુરુ ॥

જીવનના ઉદ્ધકનું-જીવિકાનું-સાધન જે દ્રવ્ય તેનું- ‘અગર’ થનારા હે કૂવા ! તારે જે દાતૃત્વની કીર્તિ સંપાદન કરવી હોય તો તું તારી પાસે એક ગુણવંત પાત્ર (દોરી લગાડેલું પાત્ર-ગુણવાન પુરુષ) રાખ.

ઉત્તમ ગમે ત્યાંથી પણ ગ્રહણ કરવું.

વિષાદપ્યમૃતં ગ્રાહ્યમમેધ્યાદપિ કાંચનમ્ ।

નીચાદપ્યુત્તમાં વિદ્યાં સ્ત્રીરત્નં કુષ્કુલાદપિ ॥

ઝેરમાંથીયે અમૃતને, અશુદ્ધ પદાર્થમાંથીયે સોનાને, નીચ પાસેથીયે ઉત્તમ વિદ્યાને અને દુષ્ટ કુળમાંથીયે સ્ત્રીરત્નને લેવી ઉત્તમ છે.

શ્રેષ્ઠ ગુણથી જણાય.

નહિ જ્યેષ્ઠસ્ય જ્યેષ્ઠત્વં ગુણૈર્જ્યેષ્ઠત્વ મુચ્યતે ।

કેતકી ઘરપત્રેષુ લઘુપત્રસ્ય ગૌરવમ્ ॥

શ્રેષ્ઠત્વ જે ગણાય છે તે વય ઉપર નહીં, પણ ગુણ ઉપર ગણાય છે. જુઓ કેવડાનાં પાંદડાંમાં જે અત્યંત ન્હાનું તેની યોગ્યતા વિશેષ.

જન્મથી ગુણકર્મસ્વભાવ માનવાં નહિ.

एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्रजातकाः ।

न भवन्ति समाः शीले यथा बदरि कंटकाः ॥

એકજ ગર્ભથી અને એકજ નક્ષત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા પુરૂષો પણ શીલમાં સમાન હોતા નથી-જેમકે બેર અને તેના કાંટા.

દરેક બીજમાંનો ગુણ શ્રદ્ધા કરવો.

जन्मस्थानं न खलु विमलं वर्णनीयो न वर्णो ।

दूरे पुंसां वपुषि रचनं पंकशंका करोति ॥

ધૃપ્યેષં સકલ સુરભિર્દ્રવ્યગર્વાપહારી ।

को जानीते परिमलगुणः कोऽपि कस्तूरिकायाः ॥

કસ્તુરીનું જન્મસ્થાન જોઈએ તો તે કાંઈ બહુ નિર્મળ છે એમ નથી. વર્ણ પણ વર્ણન કરવા જેવો નથી. તેનો લેપ અંગ ઉપર કર્યો હોય તો કાઢવ લગાડ્યો છે કે શું? એવો ભાસ થાય છે. પણ એટલું છતાંયે તે સર્વે સુગંધીઓથી ઉત્તમ છે, એ તેનો કેવો લોકોત્તર ગુણ છે?

ખાખડની ખીલોડી સાકરનો સ્વાદ શું જાણે?

यथा स्मरचंदनभारवाही भारस्य चेत्ता न तु चंदनस्य ॥ एवं हि शास्त्राणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मूढाः स्मरवद्वहन्ति ॥

ગધેડા ઉપર ચંદનનાં સુગંધી કાળેડા ભર્યાં હોય છે, પણ તેનો ગુણ તેના જાણુવામાં આવતો નથી. ફક્ત મારા ઉપર કંઈ ભાર ભરેલો છે, એટલુંજ તેને જ્ઞાન હોય છે. તેમજ કોઈ પોતાની મતલબ પાર પાડવાને કાંઈ શાસ્ત્રાદિ ભણેલો હોય પણ તેના ખરા રહસ્યથી અજાણ હોય, તો તે પણ ભાર ઉપાડ્યા ખરોખરજ છે.

ઉત્તમ વસ્તુને જાહેર ખખરની જરૂર નથી ?

વાર્તા ચ કૌતુકવતી ધિમલા ચ વિદ્યા ।

લોકોત્તરઃ પરિમલશ્ચ કુરંગનાભેઃ ॥

તૈલસ્ય બિંદુરિવ વારિણિ દુર્નિવાર ।

મેતત્રયં પ્રસરતિ સ્વયમેવ લોકે ॥

અદ્ભુત વાર્તા, ઉત્કૃષ્ટ વિક્રતા, અને મૃગનાભી કસ્તૂરીનો લોકોત્તર પરિમલ (સુગંધ) એ ત્રણે તેલનું બિંદુ જેમ પાણીમાં પડતાં પોતાની મેળેજ ફેલાય છે તેમ આપોઆપ ચારે બાજુએ ફેલાય છે.

વિદ્યાર્થીને શું ત્યાજ્ય છે ?

કામક્રોધૌ તથા લોભં સ્વાદુ શૃંગારકૌતુકૌ ।

અતિ નિદ્રાતિ સેવા ચ વિદ્યાર્થી હ્યષ્ટ વર્જयेत् ॥

કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ, શૃંગાર, રમત, અતિ નિદ્રા અને અતિ મહેનત આ આઠ વિદ્યાર્થી-એ તજવાં.

સુખ અને વિદ્યાનો સંબંધ ?

सुखार्थी च त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी च त्यजेत्सुखम् ।

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥

જેને સુખ એટલે એશઆરામ જોઈએ તેણે વિદ્યા છોડી દેવી; અને જેને વિદ્યા જોઈતી હોય તેણે સુખ છોડી દેવું જોઈએ; કારણ જેને સુખ જોઈએ તેને વિદ્યા ક્યાંથી, અને જેને વિદ્યા જોઈએ તેને સુખ ક્યાંથી ?

સુખી કેણુ થાય છે ?

धनधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च ।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ॥

અન્ન અને ધનના વ્યાપારમાં, વિદ્યાનો સંગ્રહ કરવામાં, તેમજ આહાર અને વહેવારમાં જે પુરૂષ લજ્જાને દૂર રાખે છે, તેજ સુખી થાય છે.

લક્ષ્મીનો વાસ ક્યાં થાય છે ?

मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम् ।

दांपत्ये कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता ॥

જ્યાં મૂર્ખા પૂજતા નથી, અનાજનો સંગ્રહ
હોય છે, અને સ્ત્રી પુરૂષમાં કલહ નથી હોતો, ત્યાં
આપોઆપ લક્ષ્મી બીરાજમાન થાય છે,

દેવ કેને સહાય કરે છે ?

उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।

षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् ॥

ઉદ્યોમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ અને
પરાક્રમ-આ છ ગુણુ જ્યાં હોય છે ત્યાં દેવ જરૂર
સહાય કરનાર છે એમ જાણવું.

સંપત્તિ કેની પાછળ જાય છે ?

उद्योगादनिवृत्तस्य ससहायस्य धीमतः ।

छायेवानुगता तस्य नित्य श्रीः सहचारिणी ॥

નિરંતર ધટતો ઉદ્યોગ કરનારા, બુદ્ધિમાન, અને
જેને સારા મિત્રોની અત્યંત અનુકૂલતા છે, એવા
પુરૂષોની પાછળ સંપત્તિ પણ છાયા પ્રમાણે હમેશાં
ચાલે છે.

વિના આગથી શરીરને કેણુ બાળે છે ?

કુગ્રામવાસઃ કુલહીનસેવા કુભોજનં ક્રોધમૂર્ખો ચ
ભાર્યા । પુત્રઞ્ચ મૂર્ખો વિધવા ચ કન્યા વિનાગ્નિ ષટ્
પ્રદહંતિ કાયમ્ ॥

નીચ ગામમાં વાસ, નીચ કુલની સેવા, કુભોજન,
કલહ કરવાવાળી સ્ત્રી, મૂર્ખ પુત્ર અને વિધવા કન્યા
—એ છ સ્ત્રીને વિના આગથી શરીરને બાળે છે.

(૨)

કાંતાવિયોગઃ સ્વજનાપમાનો રણસ્ય શેષઃ કુન્ત્ર-
પસ્ય સેવા । દરિદ્રભાવો વિષમા સમા ચ વિના-
ગ્નિમેતે પ્રદહન્તિ કાયમ્ ॥

સ્ત્રીનો વિરહ, પોતાના સંબંધીમાં અનાદર,
યુદ્ધ કરતાં બચી બચેલો શત્રુ, દુષ્ટ રાજાની સેવા,
દરિદ્રતા અને અવિવેકિયોની સમામાં હાજરી—એ
વિના આગથી શરીરને બાળે છે.

કોની પાસેથી શું શીખવું ?

સિંહાદેકં વક્રાદેકં શિક્ષેચ્ચત્વારિ કુક્કુટાત્ ।

વાયસાત્ પંચ શિક્ષેચ્ચ ષટ્ શુનસ્ત્રીણિ ગર્વભાત્ ॥

સિંહથી એક, બગલાથી એક, કુકડાથી ચાર, કાગડાથી પાંચ, કુતરાથી છ અને ગધેડાથી ત્રણ ગુણુ શીખી શકાય તેવા છે.

સિંહથી શું શીખવું ?

પ્રભૂતં કાર્યમલ્પં વા યજ્ઞરઃ કર્તુમિચ્છતિ ।

સર્વારંભેણ તત્કાર્યં સિંહાદેકં પ્રચક્ષતે ॥

કાર્ય નાનું હોય અથવા મોટું હોય, પણ તેને સાર સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવા ઉચિત છે; તે એક ગુણુ સિંહ પાસેથી શીખવો જોઈએ.

બગલાંપાસેથી શું શીખવું ?

શાન્દ્રયાણિ ચ સંયમ્ય વક્રવત્પંહિતો નરઃ ।

દેશકાલબલં જ્ઞાત્વા સર્વકાર્યાણિ સાધયેત્ ॥

વિદ્વાન્ પુરૂષે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, દેશ, કાળ અને બળને સમજીને, સર્વ કાર્યને સાધવું— એ એક ગુણુ બગલાં પાસેથી શીખવો જોઈએ.

કુકડાંપાસેથી શું શીખવું ?

પ્રત્યુત્થાનં ચ યુદ્ધં ચ સંવિભાગં ચ બન્ધુબુ ।

સ્વયમાક્રમ્ય ભોગં ચ શિક્ષેષ્વત્વારિ કુક્કુટાત્ ॥

ઉચિત સમયે પ્રાતઃકાલમાં જલદી જાગવું, રથમાં ઉઘત રહેવું, બાહ્યોને તેમનો ભાગ દેવો અને પોતે આક્રમણ કરીને ભોજન કરવું, એ ચાર વાતો કુકડાં પાસેથી શીખવી જોઈએ.

કાગડાપાસેથી શું શીખવું ?

ગૂઢં મૈથુન ચારિત્વં કાલે કાલે ચ સંગ્રહમ્ ।

અપ્રમત્તમવિશ્વાસં પંચ શિક્ષેષ્વ વાયસાત્ ॥

વેર તથા મૈથુન ગુપ્ત કરવાં, સમયનો સંગ્રહ કરવો, સાવધાન રહેવું અને કાંઈપર વિશ્વાસ ન કરવો, એ પાંચ ગુણ કાગડા પાસેથી શીખવાના છે.

કુતરાપાસેથી શું શીખવું ?

વહ્નાશીઃ સ્વલ્પસંતુષ્ટઃ સુનિદ્રો લઘુચેતનઃ ।

સ્વાપેક્ષલક્ષ શૂરશ્ચ ષટેતે શ્વાનતો ગુણાઃ ॥

બહુ ખાવાની શક્તિ હોવા છતાં થોડે ભાગે
પણ સંતુષ્ટ થવું, ગાઢનિદ્રા છતાં પણ ઝટપટ
જાગવું; સ્વામિની ભક્તિ અને શૂરત—એ ગુણો
કુતરા પાસેથી શીખવા જોઈએ.

ગધેડાપાસેથી શું શીખવું ?

સુશ્રાંતોઽપિ વહેદ્ધારં ક્ષીતોષ્ણે ન ચ પશ્યતિ ।

સંતુષ્ટ ધ્વ રતે નિત્યં વ્રીણિ શિક્ષેષ્વ ગર્દભાત્ ॥

અત્યંત થાકી જાય તો પણ બોળે લાઇ જવો,
તડકા કે છાયાને ન ગણકારવો, અને સદા સંતુષ્ટ
રહીને દીવસ કાઢવા, એ ત્રણ વાતો ગધેડા પાસેથી
શીખવી જોઈએ.

શું શેનો પ્રકાશ કરે છે ?

આચારઃ કુલમાલ્યાતિ દેશમાલ્યાતિ ભાષણમ્ ।

સંસ્રમઃ સ્નેહમાલ્યાતિ વપુ રાલ્યાતિ ભોજનમ્ ॥

આચાર કુળનો પ્રકાશ કરે છે, બોલી દેશનો પ્રકાશ
કરે છે, આદર પ્રીતિનો પ્રકાશ કરે છે, અને શરીર
ભોજનનો પ્રકાશ કરે છે.

કેનામાં વિકાર થતો નથી ?

ઘૃષ્ટં ઘૃષ્ટં પુનરપિ પુનશ્ચંદનં ચારુગંધં ।

છિન્નં છિન્નં પુનરપિ પુનઃ સ્વાદુ ચૈવેશુદંડમ્ ॥

દગ્ધં દગ્ધં પુનરપિ પુનઃ કાંચનં કાંતવર્ણં ।

ન પ્રાણાંતે પ્રકૃતિ વિકૃતિર્જાયતે ચોત્તમાનામ્ ॥

ચંદન ફરી : ફરી ધસીએ તો પણ તેનો મનોહર ગંધ આવે છે; શેરડી ફરી ફરી કાપીએ તો પણ તે મીઠીજ લાગે છે; તેમજ મોનું પણ વારંવાર તપાવીએ તોપણ તેનો સુંદર વર્ણુ જતો નથી; તાત્પર્ય કે, ઉત્તમ પુરુષોની પ્રકૃતિમાં પ્રાણાંતે પણ વિકાર થતો નથી.

કેનો વિશ્વાસ ન કરવો ?

નદીનાં ચ નક્ષીનાં ચ શૃંગિણાં શસ્ત્રપાણિનામ્ ।

વિશ્વાસો નૈવ કર્તવ્યઃ સ્ત્રીષુ રાજકુલેષુ ચ ॥

નદીઓનો, શસ્ત્ર ધારણ કરનારાઓનો, નખ-વાળા અને શીંગવાળાં પશુઓનો, સ્ત્રીઓનો, અને રાજકુલનો વિશ્વાસ કદી કરવો નહિ.

કયાં વાસ ન કરવો ?

યસ્મિન્દેશે ન સંમાનો ન વૃત્તિર્ન ચ બાંધવાઃ ।

ન ચ વિદ્યાગમોઽપ્યસ્તિ ઘાસસ્તત્ર ન કારયેત્ ॥

જે દેશમાં ન આદર, ન જીવિકા, ન બંધુ, ન વિદ્યાનો લાભ હોય, ત્યાં કદી વાસ કરવો નહીં.

કોનો ત્યાગ કરવો ?

ત્યજેદ્ધર્મં વ્યાહીનં વિદ્યાહીનં ગુરું ત્યજેત્ ।

ત્યજેત્ક્રોધમુર્ખીં ભાર્યાં નિસ્નેહાન્બાંધવાંસ્ત્યજેત્ ॥

દયારહિત ધર્મનો ત્યાગ કરવો, વિદ્યાહીણ ગુરૂનો ત્યાગ કરવો, જેના મોઢેથી ક્રોધ પ્રગટ થાય એવી ભાર્યાને અલગ કરવી અને પ્રીતિ ન હોય તેવા બાંધબાંધનો ત્યાગ કરવો.

પૃથ્વીપર ભારૂંપ કોણ છે ?

યેષાં ન વિદ્યા ન તપો ન દાનં ન ચાપિ ક્ષીલં ન ગુણો ન ધર્મઃ । તે મૃત્યુલોકે ભુવિભારમૂતા મનુષ્ય-રૂપેણ મૃગાશ્વરન્તિ ॥

જે માણસમાં વિદ્યા નથી, તપ નથી, દાન નથી, શીલ નથી, ગુણ નથી, અને ધર્મ પણ નથી, તે આ સંસારમાં પૃથ્વીપર ભાર ૩૫ થઇને મનુષ્ય રૂપમાં પણ મૃગની માફક ફર્યા કરે છે.

આત્મા ક્યાં છે ?

પુष्પે ગંધં તિલે તૈલં કાષ્ઠે વર્ણિહ પયે ઘૃતમ્ ।
દક્ષૌ ગુહં તથા દેહે પશ્યાત્માન વિવેકતઃ ॥

ફુલમાં ગન્ધ, તલમાં તેલ, કાષ્ઠમાં આગ, દુધ-માં ધી, અને શેરડીમાં ગોળ જેમ દેખાય છે, તેમ આ દેહમાં આત્માનો વિચાર કરી જુઓ.

અલિપ્ત વસ્તુનો શોક શો ?

एक वृक्ष समारूढा रात्रौ नाना विहंगमाः ।
ते प्रभाते दिशो यांति का तत्र परिदेवना ॥

રાત્રીને વિષે ધણાં પક્ષિઓ એક જાડ ઉપર આવીને બેસે છે, અને સવારના પ્રહરમાં તેઓ જુદી જુદી દિશાઓ ભણી ઉડી જાય છે. તો એવી વસ્તુઓનો શોક શો કરવો ?

લક્ષ્મી કેને છોડી કે છે ?

કુષ્ઠેલિનં દન્તમલોપધારિણં વાહુશિનં નિષ્કુર
ભાષિણં ચ । સૂર્યોદયે ચાસ્તમિતે શયાન વિમુંચતિ
શ્રી ર્યદિ ચક્રપાણિઃ ॥

મેલાં લુગડાંવાળાને, મેલા દાંતવાળાને, અતિ
આહારીને, કડુ વાણી બોલવાવાળાને, સૂર્યના ઉદય
અને અસ્ત થવાને વખતે સૂવાવાળાને—તે વિષય હોય
તો પણ—લક્ષ્મી છોડી જાય છે.

કોણ દુક સમયમાં નાશ પામે છે ?

અનાલોક્ષ્ય વ્યયં કર્તા અનાથઃ કલહપ્રિયઃ ।

આતુરઃ સર્વ ક્ષેત્રેષુ નરઃ શીઘ્રં વિનશ્યતિ ॥

વગર વિચારે ખરચ કરવાવાળો, સહાયતા વગરનો
હોવા છતાં લડાઈ કરવાવાળો, અને સર્વે જાતની
સ્ત્રિઓમાં ભોગની ઇચ્છા ધરાવનારો પુરુષ થોડા
વખતમાં નાશ પામે છે.

દુક સમયમાં શું નષ્ટ થાય છે ?

નદીતીરે ચ યે વૃક્ષાઃ પરગેહૈષુ કામિની ।

મંત્રિહીનાઞ્ચ રાજાનઃ શીઘ્રં નશ્યંત્યસંશયઃ ॥

નદીને કીનારેનાં વૃક્ષ, વ્યભિચારી સ્ત્રી, અને
પ્રધાન રહિત રાજ, એ ત્રણે થોડા વખતમાં
નિઃસંશય નષ્ટ થઇ જાય છે.

હતભાગી કેાણ?

દૂતેન ધનમિચ્છંતિ માનમિચ્છંતિ સેવયા ।
ભિક્ષયા ભોગમિચ્છંતિ તે દૈવેન વિહંવિતાઃ ॥

જુગાર રમી જે ધનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરે છે,
સેવા કરી માનની અપેક્ષા કરે છે, અને ભિક્ષાવૃત્તિનું
અવલંબન કરી ભોગની આશા રાખે છે, તે હત-
ભાગી સમજવા.

ભય અને સહનશીલતા ક્યારે રાખવી?

તાવદ્વયેષુ ભેતવ્યં યાવદ્વ્યમનાગતમ્ ।
આગતં તુ ભયં દૃષ્ટ્વા પ્રહર્તવ્યમશંકયા ॥

જ્યાં સુધી ભય આવ્યો નથી ત્યાં સુધી તેનાથી
ડરવું જોઇએ, પરંતુ આવેલા ભયને જોઇને તો
પ્રહારજ કરવો ઉચિત છે.

બોલવામાં શીદ દરિદ્રતા રાખવી ?

પ્રિયવાક્ય પ્રદાનેન સર્વે તુષ્યન્તિ જન્તવઃ ।

તસ્માન્નદેવ વક્તવ્યં વચ્ચને કિં દરિદ્રતા ॥

મધુર વાણી બોલવાથી લોકો સંતુષ્ટ થાય છે; માટે જેને જેમ રૂચે તેમ તેની આગળ બોલવું. વચનમાં દરિદ્રતા શાસા રાખવી ?

મધ્યમ રીતે શું શું સેવવું ?

અત્યાસન્ના વિનાશાય દૂરસ્થા ન ફલપ્રદાઃ ।

સેવ્યતાં મધ્યમાનેન રાજા વન્નિહ ગુરુઃ સ્ત્રિયઃ ॥

અત્યંત પાસે રહેવાથી વિનાશ થવાનો સંભવ રહે છે, અને દૂર રહેવાથી ફળ નથી મળતું; તે કારણથી રાજા, અગ્નિ, ગુરુ અને સ્ત્રી એટલાને મધ્યમ રીતે સેવવા જોઈએ.

કોણ મૃત્યુ સમાન ત્રાસદાયક છે ?

દુષ્ટા માર્યા શઠં મિત્રં મૃત્યુશ્ચોત્તરદાયકઃ ।

સ સર્પે ચ ગૃહે વાસો મૃત્યુરેવ ન સંશયઃ ॥

દુષ્ટ સ્ત્રી, શઠ મિત્ર, સામે ઉત્તર દેવાવાળો દાસ, અને સર્પના રહેઠાણવાળા ઘરમાં રહેવું, એ મૃત્યુ સમાન છે એમાં સંશય નથી.

કોણ જીવતો રહે છે ?

उपसर्गेऽप्यचक्रे च दुर्मिक्षे च भयावहे ।

असाधुजन संपर्के यः पलायति स जीवति ॥

ઉપદ્રવ થવાથી, શત્રુના આક્રમણથી, ભયાનક કાળ પડવાથી અને ખલ માણસોનો સંગ થવાથી, જે દૂર રહે છે તેજ જીવતો રહે છે.

વૈરી કોણ ?

अणकर्त्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी ।

भार्या रूपवन्ती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥

રૂણ કરવાળો પિતા, વ્યભિચારી માતા, સુંદર સ્ત્રી, અને મૂર્ખ પુત્ર એ વૈરી જાણવાં.

શું ગુપ્ત રાખવું ?

अर्थनाश मनस्तापं गृहिणीचरितानि च ।

नीचवाक्यं चापमानं मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥

ધનનો નાશ, મનનો તાપ, સ્ત્રીનું ચરિત્ર, નીચ-નાં વચન, અને અપમાન એટલી ચીજોનો ખુદિમાને કદી પ્રકાશ કરવો નહિ.

મહત્કાર્ય કેને કહેયું ?

ધનં વિદ્યા યશઃ સૌખ્યં સ્વાતંત્ર્યં યેન લભ્યતે ।

દુર્ગતાનાં વિમુક્તિશ્ચ મહત્કાર્યં વિદુર્બુધાઃ ॥

જે કાર્યથી ધન, વિદ્યા, યશ, સુખ, સ્વાતંત્રતા, અને સંકટમાં પડેલાઓનો છુટકો, એટલાં વાનાં પ્રાપ્ત થાય છે, તેનેજ પંડિતજનો મહત્કાર્ય કહે છે.

સંતોષ શેમાં રાખવો, અને શેમાં નહિ ?

સંતોષઃ સ્ત્રિષુ કર્તવ્યઃ સ્વદારે ભોજને ધને ।

ત્રિષુ ચૈવ ન કર્તવ્યોઽધ્યયને જપદાનયોઃ ॥

પોતાની સ્ત્રી, ભોજન અને ધન એ ત્રણેમાં સંતોષ રાખવો જોઈએ; પણ અભ્યાસ, જપ, અને દાન એ ત્રણમાં કદી સંતોષ માનવો નહિ: અર્થાત્ તેની તો વધારે ને વધારેજ ઇચ્છા કર્યા કરવી.

યશ કોણ પામે છે ?

પંડિતૈઃ સહ સંપર્કઃ બંધુભિઃ સહ મિત્રતામ્ ।

જ્ઞાતિમિશ્ર સમં મેલં કુર્વાણો ન વિનશ્યતિ ॥

પંડિતોની સાથે સમાગમ; બંધુજનો સાથે પ્રેમ,
અને જાતિજનો સાથે સંપ, એટલાં વાનાં કરનાર
સર્વદા યશ પામે છે.

સભામાં કેવું બોલવું?

તથ્યં પથ્યં સહેતુ પ્રિયમિતમૃદુલં સાર વ દૈન્યહીનં ।
સાભિપ્રાયં દુરાપં સવિનયમશઠં ચિત્રમલ્પાક્ષરં ચ ॥
વહ્ન્યર્થ કોપશૂન્યં સ્મિતયુત ઘન દાક્ષિણ્ય સંદેહહીનં ।
વાક્યં બ્રૂયાદ્રસન્નઃ પરિણદિ સમયે સપ્રમેયા પ્રમત્તમ્ ॥

રસજ્ઞ સભામાં સમય જોઇ જે વાક્ય બોલવું
તે આવા પ્રકારનું હોવું જોઇએ:-ખર્ષ, હિતકર,
સપ્રમાણ, પ્રિય, મિત, મૃદુ, અર્થયુક્ત, જીસ્સાદાર,
સાભિપ્રાય, દુર્લભ, વિનયયુક્ત, અશઠ, મનોહર,
સ્વદય, પ્રોઠ, શાંત, સસ્મિત, દાક્ષિણ્યયુક્ત, નિઃસંદેહ,
પ્રમેય સહિત અને પ્રમાદ રહિત.

વચન કયાં કહેવું?

વચસ્તત્રૈવ વક્તવ્યં યન્નોક્તં સફલં ભવેત્ ।
સ્થાયી ભવતિ ચાત્યંતં રંગઃ શુક્લપટે યથા ॥

જેમ ઘોળા કાપડ ઉપર રંગ સારો ઉઠે છે તેમ
એવેજ ઠેકાણે ભાષણ કરવું કે જેમાં તેની સફલતા
થાય, અને તે પૂર્ણપણે અસરકારક નિવડે.

ભવન કે વન ?

यन्मनीषिपदां भोजरजः कणपविष्रितम् ।
तदेव भवनं नोचेद्भकारस्तत्र लुप्यते ॥

જે ગૃહ વિદ્વજ્જનના ચરણની રજથી પવિત્રતાને
પામેલું હોય તેજ ભવન, નહીં તો 'ભવન' શબ્દમાંનો
'ભ' કાઢી નાંખવો જોઈએ.

કાની કયારે પરીક્ષા થાય ?

जानीयात्प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे ।
मित्रं चापस्तिकाले तु भार्या च विभवक्षये ॥

કામમાં લગાડવાથી સેવકોની, દુઃખ પડે ભાઈ-
ઓની, વિપત્તિકાલમાં મિત્રની, અને વૈભવનાંશ થયે
સ્ત્રીની પરીક્ષા થાય છે.

શેનાથી શેના નાશ થાય છે ?

કલહાં તાનિ હર્મ્યાણિ કુવાક્યાંતં ચ સૌહૃદમ્ ।

કુરાજાં તાનિ રાષ્ટ્રાણિ કુકર્માંતં યશો નૃણામ્ ॥

કલહ પેઠો કે ધરમાં સજો પેઠો; દુર્વચનનો પ્રારંભ થયો કે ભિત્રતાની સમાપ્તિ થઈ; નઠારો રાજા આવ્યો કે રાજ્યની છતિશ્રી સમજવી; દુષ્કર્મ કરવા માંડ્યાં કે આખરની વળતી થઈ સમજવી.

કેાને શું કરવું જોઈએ ?

સત્કુલે યોજયેત્કન્યાં પુત્રં વિદ્યાસુ યોજયેત્ ।

વ્યસને યોજયેચ્છત્રું મિત્રં ધર્મેણ યોજયેત્ ॥

કન્યા શ્રેષ્ઠ કુળવાળાને દેવી જોઈએ, પુત્રને વિદ્યા ભણાવવી જોઈએ, શત્રુને દુઃખ પહોંચાડવું ઉત્તમ છે, અને મિત્રને ધર્મનો ઉપદેશ કરવો જોઈએ.

કેાનું યૌવન શું ?

અર્થો નરાણાં પતિ રંગ નાના ।

વર્ષા નદીનામૃતુરાટ્ તરૂણામ્ ॥

સ્વધર્મચારી નૃપતિઃ પ્રજાનાં ।

ગતં ગતં યૌવનમાનંયતિ ॥

અર્થસંચય પુરૂષનું, પતિ સ્ત્રીનું, વર્ષાઋતુ નદીનું,
વસંત વૃક્ષનું, અને સ્વધર્મને અનુસરી ચાલનારો
રાજા પ્રજાનું યૌવન ફરી ફરી લાવે છે.

કેાનું બુઢાપણ શું ?

અઘ્વા જરા મનુષ્યાણાં વાજિનાં બન્ધનં જરા ।

અમૈથુનં જરા સ્ત્રીણાં વસ્ત્રાણામાતપો જરા ॥

મનુષ્યોને આળસ એ બુઢાપણ છે, ઘોડાઓને બાંધી
રાખવા એ બુઢાપો લાવનારું છે, સ્ત્રીઓને અમૈથુન
બુઢાપા સમાન છે, અને વસ્ત્રો પરસેવાથી બુઢાં થાય છે.

શાથી શું નાશ પામે છે ?

ઉદ્યોગે નાસ્તિ દારિદ્ર્યં જપ્તો નાસ્તિ પાતકમ્ ।

મૌને ચ કલહો નાસ્તિ નાસ્તિ જાગરિતે ભયમ્ ॥

ઉધોગ કરવાથી દારિદ્ર નાશ થાય છે, જપ કરવાથી પાતકનો નાશ થાય છે, મૌન ધારણ કરવાથી ક્લેશ થતો નથી અને સાવચેત પાસે ભય આવતો નથી.

શાથી શુ' સાહે ?

વરં મૌનં કાર્યં ન ચ વચન મુક્તં યદનૃતં ।
 વરં ક્લેબ્યં પુંસાં ન ચ પર કલત્રાભિગમનમ્ ॥
 વરં વેશ્યા પત્ની ન પુનરવિનીતા કુલવધૂઃ ।
 વરં વાસો રણ્યે ન પુનરવિવેકાધિપપુરે ॥

અસત્ય ભાષણ કરવા કરતાં મૌન ધારણ કરવું સાહે, પરદારાગમન કરવા કરતાં પુરૂષને નપુંસકત્વ આવવું સાહે, અમર્યાદાથી ચાલનારી કુલાંગના કરતાં વેશ્યા-સંગતિ સારી, અને અવિવેકી અને જીલ્મી રાજની રાજધાનીમાં રહેવા કરતાં અરણ્યમાં રહેવું સાહે.

શેથી શુ' સાહે થાય છે ?

एकाकिना तपो द्वाभ्यां पठनं गायनं त्रिभिः ।
 चतुर्भिर्गमनं क्षेत्रं पंचभिर्बहु भीरणम् ॥

એકથી તપ, બેથી ભણવું, ત્રણથી ગાવું,
ચારથી રસ્તે ચાલવું, પાંચથી ખેતી અને ધણાથી
યુદ્ધ સારી રીતે થાય છે.

કોનાવિના કોણ અનાથ થઈ જાય છે ?

आलस्यो पक्ता विद्या परहस्त गतं धनम् ।

अल्प बीजं हतं क्षेत्रं हतं सैन्यमनायकम् ॥

આળસ કરવાથી વિદ્યા નાશ પામે છે, ખીજના
હાથમાં જવાથી ધન નિરર્થક થઈ જાય છે, ખીજ
બરોબર નહીં હોવાથી ખેતર બગડી જાય છે, અને
સેનાપતિ વિના સેના મરી જાય છે.

શાથી શું માલમ પડે છે ?

अभ्यासाद्धार्यते विद्या कुलं शीलेन धार्यते ।

गुणेन ज्ञायते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते ॥

અભ્યાસથી વિદ્યા, સુશીલતાથી કુળ, ગુણથી
બલા મનુષ્ય અને નેત્રથી કોપ માલમ પડે છે.

કેાને કેમ જીતવે ?

અનુલોમેન બલિનં પ્રતિલોમેન દુર્જનમ્ ।

આત્મતુલ્ય બલં શત્રું વિનંયેન બલેન વા ॥

બળવાન વેરીને અનુકુળ વ્યવહાર કરીને, અને દુર્જન હોયે તો તેની પ્રતિકુળતાથી અને બરોબરી-આને વિનય અથવા બળથી જીતવે.

કેાણ ક્યાંસુધી આપણે આધીન રહે છે ?

સ્વાધીના દયિતા સુતાવધિ સુતોઽસૌ ષોડશાદ્વાવધિ

સ્યાત્કન્યા કર્પીડનાવધિ સુત સ્ત્રી તદ્દશત્વાવધિ ॥

જામાતા બહુલાંપિતાવધિ સખા સાધુ પ્રલાપાવધિ ।

શિષ્યો ગુહ્યનિરુપણાવધિ પરે ચૈતે ધનિત્વાવધિ ॥

જ્યાંસુધી પુત્ર થયો નથી ત્યાંસુધી સ્ત્રી, છોકરો મોળ વર્ષનો થતાં સુધી, છોકરી લગ્ન થતાં સુધી, વહુ ચૌવન દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી, જમાઇ જ્યાંસુધી તેને કંઈ ને કંઈ પ્રાપ્ત થતી રહે ત્યાંસુધી, મિત્ર તેને સારો કહીએ ત્યાંસુધી, શિષ્ય ગુરૂએ તેને કુંચી બતાવી નથી ત્યાંસુધી, અને સામાન્ય બીજા લોક પાસે પૈસો હોય ત્યાંસુધી આપણે સ્વાધીન રહે છે.

કેાને શાથી વશ કરાય ?

લુબ્ધમર્થેન ગૃહીયાત્ સ્તબ્ધ મંજલિ કર્મણા ।

મૂર્ખ છન્દાનુવૃત્ત્યા ચ યથાર્થત્વેન પण्डितम् ॥

લોભીને ધનથી, અને અહંકારીને હાથ જોડવાથી, મૂર્ખની સાથે તેના જેવું વર્તન કરવાથી, અને પંડિતને સમ્યાધથી વશ કરી શકાય છે.

કેાને અર્થે શું ત્યાગવું ?

ત્યજેદેકં કુલસ્યાર્થે ગ્રામસ્યાર્થે કુલં ત્યજેત્ ।

ગ્રામં જનપદસ્યાર્થે આત્માર્થે પૃથિવી ત્યજેત્ ।

કુલના નિમિત્તે એકને છોડી દેવો જોઈએ, ગામનું હિંત થતું હોય તો કુલનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, દેશને અર્થે ગામનો અને પોતાને અર્થે પૃથ્વી અર્થાત્ સર્વનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે.

શાથી શું શોભે છે ?

શ્રોત્રં શ્રુતેનૈવ ન કુण्डलेन ।

दानेन पाणिर्न तु कंकणेन ॥

विभाति कायः खलु सउज्जनानां ।

परोपकारैर्न तु चन्दनेन ॥

કાન શાસ્ત્ર સાંભળવાથી શોભે છે, પણ કુંડળ વિગેરે અલંકારો વડે શોભતા નથી; હાથ દાનથી શોભે છે, પણ કંકણ વિગેરે ઘરેણાંથી શોભતા નથી; તેમજ સજ્જનોનાં શરીર પરોપકાર કરવાથી શોભે છે, પણ ચંદન વિગેરેની ટાપટીપ કરવાથી શોભતાં નથી.

શાથી શું નાશ પામે છે ?

દારિદ્રનાશનં દાનં શીલં દુર્ગતિનાશનમ્ ।

અજ્ઞાનનાશિની પ્રજ્ઞા ભાવના ભયનાશિની ॥

દાન કરવાથી દરિદ્રતાનો નાશ થાય છે, સુશીલતા દુર્ગતિને દૂર કરે છે, બુદ્ધિ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, અને ભક્તિ કરવાથી ભયનો નાશ થાય છે.

શાથી શું નષ્ટ થાય છે ?

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्भवै ।

रविन्दुभिर्भूरिविलम्बिनो घनाः ॥

अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः ।

स्वभाव एवैव परोपकारिणाः ॥

વૃક્ષો ફળ આવવાથી નમ્ર થાય છે, લાંબા વખત
સુધી જૂલતાં વાદળાં નવાં પાણીથી નમ્ર થાય છે,
અને અભિમાન વગરનાં સારાં મનુષ્યો સમૃદ્ધિથી નમ્ર
થાય છે; માટે પરોપકારી પુરુષોનો તો એવો સ્વભાવજ
હોય છે.

કેને શું નથી હોતું ?

અર્થાતુરાણાં ન પિતા ન બંધુઃ ।

કામાતુરાણાં ન ભયં ન લજ્જા ॥

શ્રુધાતુરાણાં ન બલં ન તેજ-

શ્ચિતાતુરાણાં ન સુખં ન નિદ્રા ॥

પૈસા સાર જે લોકોનાં ગળાં રહેંસનાર હોય છે
તે આપ કે બાઈ પણ જોતો નથી; જે કામાંધ થયો હોય
તેને ભય પણ હોતો નથી અને લજ્જા પણ હોતી નથી;
જે હમેશાં ખુલુક્ષિત હોય છે તેને બળ પણ હોતું
નથી અને તેજ પણ હોતું નથી; અને જે ચિંતાતૂર
હોય છે તેને સુખ પણ મળતું નથી અને નિદ્રા
પણ આવતી નથી.

કેના જેવું બીજું કોઈ નથી ?

માતાસમં નાઽસ્તિ શરીરપોષણમ્ ।

ચિન્તાસમં નાઽસ્તિ શરીરશોષણમ્ ॥

માર્યાસમં નાઽસ્તિ શરીરતોષણમ્ ।

વિદ્યાસમં નાઽસ્તિ શરીરભૂષણમ્ ॥

માતાના જેવું શરીરનું પોષણ કરનાર બીજું કોઈ નથી; ચિન્તાના જેવું શરીરનું શોષણ કરનાર બીજું કોઈ નથી; સ્ત્રીના જેવું શરીરને આનંદ આપનાર બીજું કોઈ નથી; અને વિદ્યા જેવું શરીરને ભૂષણ આપનાર બીજું કોઈ નથી.

શું કેને સાધ્ય નથી ?

કોહિ ભારઃ સમર્થાનાં કિં દૂરં વ્યવસાયિનામ્ ।

કો વિદેશઃ સુવિદ્યાનાં કોઽપ્રિયઃ પ્રિયવાદિનામ્ ॥

સમર્થને કંઈ વસ્તુ ભારી છે? કામમાં તત્પર રહેવાવાળાને શું અસાધ્ય છે? સુંદર વિદ્યાવાળાને કયો વિદેશ છે? પ્રિય બોલવાવાળાને કોણ અપ્રિય છે?

મોટા કોણ ?

તરુમૂલાદિષુ નિહિતં જલમાવિર્ભવતિ પલ્લવાગ્રેષુ ।
નિમ્નૃતં યદુપક્રિયતે તદપિ મહાંતો વહંત્યુષ્ઠૈઃ ॥

વૃક્ષનાં મૂળમાં જે પાણી રેડીએ તે જેમ તેના
પલ્લવાગ્રપર પ્રગટ થાય છે; તેમ જે મોટા માણસો
છે તે ગુપ્તપણે કરેલા ઉપકારોનો પણ પ્રસિદ્ધપણે
ગુણ માને છે.

इति श्री नीतिमार्गोपदेशिका सप्तरत्नगीतायां
नीतिमार्गमुक्तप्रकाश नाम द्वितीयः काण्डः ॥

આશ્રમો ધર્મનીતિ.

સીતાજીના મહિનાનો રાગ.

કળ જુગ કળ જુગ રેહો કરી, બ્રહ્મ કર્મેથી થયા,
એવો વધાર્યો છે અનાચાર, દુનિયામાં રે ઝગડા થયા;
આહ્વાણુ ભણે નહીં વેદાન્ત ને ન્યાય, શાસ્ત્રો રે છએ તજ્યા,
એવા નહીં કરે સન્ધ્યા ને પાઠ, દોષ કળજુગને જડયા.
કન્યાને રે દીયે કન્યાદાન, બ્રહ્મચર્યને રે હો તજી,
એવા પીતા લીયે ધણું દ્રવ્ય, દાળીદ્ર આણુવા હજી;
જૂઠું મુખેથી ખોલે ધણું, સાધારણુ રે હો વાતમાં,
એવા વ્યસનથી ભર્યા ભરપૂર, શરીરનીરે ધાતમાં.
ઉપદેશ કરે ગૃહમંદીર મોજર, સ્ત્રીયો ભેગી કરી;
કથા કરે રે વિષયથી ભરપૂર, અમુક સ્ત્રીને હરી.
આવા ઉપદેશથી વધ્યો વ્યભિચાર, પતિવ્રત ક્યાં ગયું?
તેથી તજેને રસિક, શાસ્ત્ર નીતિમાં સર્વે કહયું.
આર્યો ઉઘાડોને હવે નેત્ર, અવગુણુ રે સર્વે તજી;
ભણે હરજીવન ખોલીને ભેદ, સત્યયુગ તો રે છે હજી.

આર્યભાષ્યો, આજકાલ જ્યાં જોઈએ ત્યાં કળ-
 જીગ કરીને ઉંચ વર્ણો કર્મથી બ્રહ્મ થઈ ગઈ છે,
 અને સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓએ અનેક જાતના નવા
 ધર્મો ઉભા કરી તે ધર્મને લગતાં વેદવિરુદ્ધ પુસ્તકો
 બનાવી દુનિયામાં ઝગડા ઉભા કર્યા છે. એક ગ્રહસ્થના
 ધરમાં તપાસ કરશો તો જણાશે કે પિતા વૈશ્ણવ,
 તો પુત્ર શૈવ અને માતા વળી અન્ય ધર્મ પાળવાવાળી
 હોય છે. આવી જાતના એકજ ધરમાં ત્રણ ત્રણ ધર્મો
 જોવામાં આવે છે. તોપછી આપણા આર્યાવર્તમાં
 કે જ્યાં અસંખ્ય વસ્તી છે ત્યાં એવા કેટલા
 ધર્મો એ હિસાબે હશે? અસલ અને જૂનામાં
 જૂનો વેદોક્ત ધર્મ તે છે કે જે સનાતન સમયથીજ
 આદ્યો આવે છે, અને ચારે વેદ અને તેને લગતાં
 છ શાસ્ત્રો તથા ન્યાય, મીમાંસા, વિગેરેજ ખરાં
 શાસ્ત્રો છે, અને તેનેજ વળગી રહી તેમાં લખ્યા
 પ્રમાણે વર્તવું, તે આપણા આર્યોનું કામ છે.
 હાલમાં બ્રાહ્મણોને જ્યારે પૂરી સંધ્યા કરવાનોયે
 પણ વખત મળતો નથી તો તે ષટ્ શાસ્ત્રોનું

અધ્યયન કરી નિત્ય નિયમ પ્રમાણે યજ્ઞ તો કરે ? આવી રીતે કર્મથી બ્રહ્મ થઈ કળગ્નુગને દોષ દે છે. સાચું બોલવાવાળાને અને નીતિથી વર્તવાવાળાને કળગ્નુગ શું અટકાવ કરે છે ? માટે આર્ય ભાઈઓ, સત્યથી વર્તવું તેનું નામ સત્યયુગ છે. ધણા કહે છે કે ભાઈ કળયુગ અનીતિ વર્તીવે છે; ત્યારે અમારે દાખલા તરીકે કહેવું જોઈશે કે સવારના નિત્યકર્મ કરી ફરવા જતાં રસ્તામાં સર્પ નજરે પડ્યો અને પછવાડે દોડ્યો તો તમે શું તમારા બચાવને માટે પ્રયત્ન નહીં કરો ? અલબત્ત, કરશેજ; ગીતામાં લખ્યું છે કે પોતે પોતાનો શત્રુ અને પોતે પોતાનો મિત્ર છે, માટે અન્યાયને છોડી દઈ, નીતિથી વર્તી, કન્યાવિક્રયનો અટકાવ કરી, કન્યાનાં માખાપોએ યોગ્ય ઉમરના વરને ગુણકર્મસ્વભાવ મેળવીને કન્યાનું દાન દેવું જોઈએ, ને તેના પૈસા લેવા નહિ જોઈએ. આજકાલ તો તેને બદલે કન્યાને વેચી તેના માખાપો પૈસો લઈ અહરથ બનવાને બદલે દરિદ્રી થઈને બેસે છે. તે મહા અધમ રીતીનો ત્યાગ કરશે નહીં ત્યાં-

સુધી દરિદ્રી મટવાના નથી; કારણ કે કન્યાનો પૈસો રક્ત ખરાબર હોય છે, અને તે પૈસાનો ઉપયોગ કરવાથી ખુદ્ધિ મલીન થઈ બ્રહ્મ થાય છે. માટે કન્યા-વિક્રય કરવો નહીં.

આર્ય ભાઈઓ ! સાધારણ વાતમાં કેઈ દીવસ ખોટું ખોલવું નહીં, અને અનેક જાતનાં વ્યસનોથી પોતાના શરીરને દુઃખમાં નાંખવું નહીં, કારણ કે તેથી બૂઢાપામાં દુઃખ પામી, રોગથી રીખાવું પડે છે, અને છેવટે આત્મધાત કરવો પડે છે; માટે તેમાંથી પોતે બચી, ખીજાઓને બચાવી, નીતિથી વર્તવાને માટે ઉપદેશ કરવો, કે જે દરેક આર્ય ભાઈઓ અને બહેનોને ઉપયોગી થઈ પડે અને બચ્ચાંઓને દુર્ગુણ અને વ્યસનોથી બચાવી સારી કેળવણી આપે, તથા તેમના હૃદયમાં એવી નીતિમય ઉંડી છાપ બેસાડે કે સ્ત્રીઓએ પત્રીત્ર આચરણથી પોતાના પતિ પ્રત્યેની શું ફરજ છે, અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં સાસુ-સસરા, વિગેરેની સાથે કેમ વર્તવું, તે વિષયનો વ્યવહાર જણાય. સ્ત્રીઓએ જ્ઞાન વધારવાને માટે સ્ત્રી મંડળમાં

જવું, કે જ્યાં એકલી સ્ત્રીયોથીજ સદ્બોધ અપાતો હોય. હાલના વખતમાં બ્રાહ્મણો, સાધુઓ, અને વૈરાગીઓ, કે જેઓ મંદિરોમાં અથવા મહસ્થાના ધરોને વિષે સ્ત્રીઓનાં ટોળાં ભેગાં કરી, લાંબા રાગડા તાણી, કામાગ્નિ અને વિષયથી ભરપૂર કથાઓ કરે છે અને તે કથામાં ફક્ત ઓખાહરણ, રક્ષમણીહરણ, અથવા સુભદ્રાહરણની વાતો કરે છે કે જેમાં પતિ-વ્રતા સ્ત્રીના નિયમોના પાલનને માટે લેશ પણ ઉપદેશ આવતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રક્ષમણીને હરી ગયા, ઓખાને પ્રદ્યુમ્ન હરી ગયો, સુભદ્રાને અર્જુન હરી ગયો, અને કૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે વિહાર કર્યો, એવીજ વાતો એમાં આવે છે. જુઓ નીચેની એક ચાલુ કવિતા —

વિશ્રામ.

જીવતીને જાતા જાણી, કંઈ આડો ફર્યો,
કેમ નંદ ગોવાળ સાથે, નેહ નવો કર્યો;
પ્રથમ પરણી તું કેને, વાત સાચી કહે.
નીશ્ચે જાવા નહીં દઉં, અહીંયાં ઉભી રહે;

ગોપની સ્ત્રી પતિવ્રત ધર્મનો લોપ કરી પોતાના પતિની આગ્રામાં નહીં રહેતાં કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જવાને રસ્તે નીસરે છે ત્યારે ગોપીને તેનો ઘણી પૂછે છે, “સ્ત્રી, તું પ્રથમ કેને પરણી હતી તેનો તો વિચાર કર; હવે કૃષ્ણની સાથે નવો સ્નેહ બિડે છે, માટે હું પતિવ્રતનો ભંગ કરવા શામળા પાસે નહીં જવા દઉં.” આ ઉપરથી આર્યભાઈઓ, દ્રષ્ટિ ખોલો અને વિચાર કરો કે વિધવા બહેનો, દીકરીઓ અને માતાઓ કયા સાંભળવા જાય છે, અને આવી રસિક વાતો સાંભળીને તેમના હૃદયમાં ખોટી છાપ બેસે છે, અને પતિવ્રતનો ભંગ કરવાને અચકાતી નથી અને વિચારે છે કે, ગોપીઓ જેવી જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન જેવા સાથે રમી, ત્યારે આપણે રમવામાં શું હાનિ છે? સ્ત્રીઓ જ્યારે ગોપીઓનો ધડો લે છે ત્યારે પુરુષો કૃષ્ણનો ધડો લે છે ! હે અહરથાશ્રમીઓ, વિચારો તો ખરા, કે આવા બનાવટી પુસ્તકો લખનારાઓ કે જેઓને પૂરતું જ્ઞાન હોતું નથી અને આગળ-પાછળનો વિચાર કર્યા સિવાય જેમ આવે તેમ નીતિથી

વિરૂદ્ધ લખી દુનીયામાં વ્યભિચાર અને ઝગડાનાં બીજ રાખે છે, તેઓનાં બનાવેલાં આવાં પુસ્તકો સ્ત્રીઓપાસે વંચાતાં હોય તે કેટલું નુકસાનકારક છે ? ભગવાનને માથે ખોટાં આળ ચડાવે તેવાં પુસ્તકોનો અને લંપટ, સ્વાર્થી, ઉપદેશકોનો વિશ્વાસ નહીં કરતાં, તેનો તિરસ્કાર કરો, અને ખેન, દીકરી, માતા, વિગેરેને એવે સ્થળે જવા માટે અટકાવ કરો. સ્ત્રીઓની મંડળીમાં સ્ત્રીઓજ ખોધ કરે, અને પુરૂષોમાં પુરૂષોજ ઉપદેશ કરે, એવી ઝોઠવણ થવી જોઈએ, અને નીતિનાં પુસ્તકોનું અધ્યયન થાય એવેજ ઠેકાણે જવું, એવો નિયમ રાખવો જોઈએ. આપણા કૃષ્ણ ભગવાન કે જે મહાન યોગી, અહમચર્યવ્રત ધારણ કરી રહેલા, અને મહાન ઉપદેશક હતા, તેમણે ગીતામાં અર્જુનને જે ઉપદેશ દીધો છે, તે જોતાં તે શું એવાં વ્યભિચાર વિગેરે પાપો પોતે કદીયે કરે ખરા ? એ કદી પણ ખતેજ નહિ. અધુરો, ન્યાય અને નીતિથી વર્તશો તો હંમેશા તમને સત્યયુગજ જણાશે.

આશ્રમો ધર્મનીતિ.

આ ભાગમાં ચારે વર્ણના ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ, વિગેરેનો સમાવેશ કર્યો છે, કે જે વાંચી મનન કરવાથી સુખ અનુકુલ પ્રતીત થાય છે, અને તે આશ્રમની પ્રાપ્તિને ધ્વજ છે. વળી આથી ઉત્તમ વર્ણ, ઉચ્ચ ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ મેળવવાને પ્રાપ્ત થવાય છે. તે હકીકત સાથે ચારે વર્ણને આપત્ત કાળમાં ક્યાં ક્યાં કર્મો કરવાં અને ખરા ખોટા સંન્યાસીઓ, પરમહંસો અને સાધુઓને કેમ ઓળખવા, વીગેરે ગૃહસ્થાશ્રમ, નીતિ, વિગેરેના ગુજરાતી પ્રાકૃત ભાષાટીકામાં ટુંકા લખાણુનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, કે જે સાધારણ માણસ પણ સહેલાઈથી સમજી શકે.

આ મનુષ્ય-દેહ માત્ર વિષય-સેવનમાંજ વ્યર્થ ગાળી નાંખવો અનુચિત છે. તેથી વીર્યવાન્ અને બુદ્ધિમાન્ અધિકારી જનો પોતાની જ્ઞાતિને ઉચ્ચ કરવા માટે અવશ્ય પોતાથી બને તે પ્રમાણે પોતાના મિત્રોને સદ્બોધ આપી, તે મુજબ પોતે વર્તી, સામાને વર્તોવી, શાંતિ આપશે, એવી કર્તા આશા રાખે છે.

આરે વર્ણને વેદ ભણવાનો અધિકાર છે.

યથેમાં વાચં કલ્યાણીમાવદાનિ જનેભ્યઃ । બ્રહ્મરાજ-
ન્યામ્યા * શૂદ્રાય ચાર્યાય ચ સ્વાય ચારણાય ॥
યજુઃ ૦ ઋ ૦ ૨૬ । ૨ ॥

પરમેશ્વર કહે છે કે જેમ હું સર્વ મનુષ્યોને
માટે આ સંસારના અને મુક્તિના સુખને આપનારી
ઋગ્વેદાદિ ચાર વેદોની વાણીનો ઉપદેશ કરું છું
તેમ તમે પણ કર્યા કરો. અહીંયાં કોઈ એમ શંકા
કરે કે “જન” શબ્દથી માત્ર દ્વિજોજ સમજવા,
કારણ કે સ્મૃતિ આદિ ગ્રંથોમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને
વૈશ્યનેજ વેદ ભણવાનો અધિકાર લખ્યો છે, શૂદ્રાદિને
નહિ, તો તેનો એ ઉત્તર છે કે (બ્રહ્મરાજન્યામ્યાં)
પરમેશ્વર સ્વયં કહે છે કે મેં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય,
(અર્યાય) વૈશ્ય, (શૂદ્રાય) શૂદ્ર, (સ્વાય) પોતાના
નોકરચાકર, સ્ત્રી, આદિ (અરણાય) અને અતિ
શૂદ્રોને માટે પણ વેદનો પ્રકાશ કર્યો છે. માટે સર્વ
મનુષ્યોએ વેદ ભણી-ભણાવી, જ્ઞાન વધારી, સારી

વાતનું અહણ્ય અને ખરાબ વાતનું વર્જન (ત્યાગ) કરી દુઃખોને દૂર કરી આનન્દને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

શૂદ્રો બ્રાહ્મણતામેતિ બ્રાહ્મણસ્તેતિ શૂદ્રતામ્ ।

ક્ષત્રિયાજ્ઞાતમેવન્તુ વિદ્યાદ્વૈશ્યાન્નથૈવચ ॥

॥ મનુ ૧૦ । ૬૫ ॥

શૂદ્ર કુળમાં ઉત્તમ થયેલો માણસ ક્ષત્રિય અને વૈશ્યની સમાન ગુણકર્મ અને સ્વભાવવાળો હોય તો તે શૂદ્ર કુળમાં જન્મ લેનાર માણસ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્તમ થનાર, ક્ષત્રિય કુળમાં ઉત્તમ થનાર, અથવા વૈશ્ય કુળમાં ઉત્તમ થનાર માણસ શૂદ્રના ગુણ, કર્મ, સ્વભાવવાળો હોય તો તે શૂદ્ર થઈ જાય છે. અર્થાત્ ચારે વર્ણમાંના જે જે માણસમાં સમાન ગુણ હોય તે તે માણસ તે તે વર્ણનો ગણાય.

બ્રાહ્મણોને કરવાનાં કર્મ.

અધ્યાપનમધ્યયનં યજનં યાજનં તથા ।

દાનં પતિગ્રહૈવ બ્રાહ્મણાનામકલ્પયત્ ॥ મનુ ૦

શમોદમસ્તપઃ શૌચં ક્ષાન્તિ રાર્જવમેવ ચ ।

જ્ઞાનં વિ જલસાસ્તિત્વં બ્રહ્મકર્મ સ્વભાવજમ્ ॥

મં ૦ ગી ૦

વેદ ભણવા તથા ભણાવવા, યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો, દાન દેવું અને લેવું, એ છ કર્મો બ્રાહ્મણનાં છે. પરંતુ પ્રતિગ્રહ કરવો એ અગ્રમ કાર્ય છે. મનથી ખરાબ કામની ઇચ્છા કદિપણ કરવી નહિ તથા મનને ખરાબ કામમાં કદિપણ જવા દેવું નહિ. શ્રોત્ર અને ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રીયોને અન્યાયાચરણથી રોકી ધર્મમાં ચલાવવા અને સદા બ્રહ્મચારી અને જીતેન્દ્રિય થઇ ધર્માનુષ્ઠાન કરવું.

ક્ષત્રીયોને કરવાનાં કર્મો.

પ્રજાનાં રક્ષણં દાનમિજ્યાધ્યયનમેવચ ।

વિષયેષ્વપ્રસક્તિશ્ચ ક્ષત્રિયસ્ય સમાસતઃ ॥

મનુ० ૧ । ૮૧ ॥

શૌર્યં તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યં યુદ્ધં ચાપ્યપલાયનમ્ ।

દાનમીશ્વર ભાવશ્ચ ક્ષાત્રં કર્મ સ્વભાવજમ્ ॥

મ० ગી० ૧૮, ૪૩ ॥

ન્યાયથી પૃથ્વીની રક્ષા અર્થાત્ પક્ષપાતનો ત્યાગ કરી શ્રેષ્ઠનું પાલન તથા દુષ્ટોનો તિરસ્કાર કરવો, વિદ્યા અને ધર્મની પ્રવૃત્તિ તથા સુપાત્રને દાન આપવું,

અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો કરવા, વેદાદિ શાસ્ત્રોતુ અધ્યયન કરવું, વિષયોમાં આસક્તિ ન રાખવી, જિતેન્દ્રિય રહી સદા આત્મા અને શરીરને બલયુક્ત બનાવવાં.

બળવાન પુરુષોને પણ પ્રહાર કરવાની પ્રવૃત્તિ, શત્રુઓથી પરાભવ ન પામવો, વિપત્તિમાં શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને વ્યાકુળ ન થવા દેવાં, અણુધાર્યા આવી પડેલા કામમાં પણ સાવધાનતાથી પ્રવૃત્તિ, શસ્ત્રોનો પ્રહાર થયા છતાં પણ રણમાંથી પાછું ન હઠવું, સંકોચથી રહિત થઇ દાનશીલતા રાખવી અને પક્ષપાત રહીત થઇ નઠારા માર્ગમાં ચાલનારાં પ્રાણીઓને નિયમમાં રાખવાનું સામર્થ્ય વિચારીને આપવું, પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવી તથા પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કદિપણ કરવો નહિ, એ કર્મો ક્ષત્રિય વર્ણનાં છે.

વૈશ્યને કરવાનાં કર્મો.

પશુનાં રક્ષણ દાનં મિજ્યાધ્યયનમેવ ચ ।

વણિકપથં કુસીદં ચ વૈશ્યસ્ય કૃષિમેવચ ॥

મનુ० ૧ । ૯૦ ॥

અપરંચ—લોહકર્મ્મ તથા રત્નં ગઘાચ પ્રતિપાલનમ્ ।

વાણિજ્યં કૃષિ કર્મ્માણિ વૈશ્યવૃત્તિ રુદાદૃતા ॥

પારાશર સંહિતા.

ગાય આદિ પશુઓનું પાલન તથા વર્ધન કરવું, વિદ્યા અને ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં ધનાદિનો ખર્ચ કરવો, અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો કરવા, લુહારનું કામ, રત્ન જડવાનું કામ (સોની), વાણીજ્ય, વેપાર, અને ખેતી કરવી, એ વૈશ્યનાં ગુણકર્મો છે.

શૂદ્રેને કરવાનાં કર્મો.

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मन सूयया ॥

મનુ० ૧ । ૯૧ ॥

શૂદ્રને યોગ્ય- છે કે નિંદા, ધર્ષા, અભિમાન આદિ દોષોનો ત્યાગ કરી, આહુત્ય, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યની યથાયોગ્ય સેવા કરવી અને તેનાથીજ પોતાની જીવિકા ચલાવવી.

થારે વર્ણના સ્વભાવ.

શમો દમસ્તપઃ શૌચં સંતોષઃ ક્ષાન્તિરાર્જવમ્ ।

મન્નક્તિશ્ચ દયા સત્યં બ્રહ્મપ્રકૃતયસ્તિવાઃ ॥

શમ, દમ, તપ, પવિત્રતા, સંતોષ, ક્ષમા, સરળતા, ઇશ્વર-ભક્તિ, દયા, તથા સત્ય, એ બ્રાહ્મણુ જાતિનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ,

તેજો બલં ધૃતિઃ શૌર્યં તિતિક્ષૌદાર્યમુદયમઃ ।

સ્થૈર્યં બ્રહ્મણ્યતૈશ્વર્યં ક્ષત્રપ્રકૃતયસ્તિવાઃ ॥

તેજ, બળ, ધૈર્ય, શૌર્ય, સહનશીલતા, ઉદારતા, ઉદયમ, સ્થિરતા, બ્રાહ્મણો તરફ માનદષ્ટિ અને ઐશ્વર્ય, એ ક્ષત્રિયોનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ.

આસ્તિક્યં દાનનિષ્ઠા ચ અદમ્મો બ્રહ્મસેવનમ્ ।

અતુષ્ટિરર્થો પચ યૈ વૈદ્ય પ્રકૃતયાસ્તિવાઃ ॥

આસ્તિકતા, દાન ઉપર નિષ્ઠા, નિષ્કપટપણું, બ્રાહ્મણોની સેવા તથા ધનની વૃદ્ધિ થતાં પણ વધુ મેળવવાની ચાહુ ઇચ્છા—એ વૈશ્યોનો સ્વભાવ છે.

શુશ્રૂષણં દ્વિજગવાં દેવાનાં ચાપ્યમાયયા ।

તગ્ન લબ્ધેન સંતોષઃ પૂજ્યઃ સ્તિત્વમાઃ ॥

બ્રાહ્મણો, ગાયો તથા દેવોની નિષ્કપટ રીતે સેવા કરતાં જે કંઈ મળે તેના ઉપર સંતોષ રાખવો, એ શૂદ્રનો સ્વભાવ છે.

ઉપદેશ કરવામાં કુશળ, કોઈને પણ નહીં ઠગનાર, દયાથીજ સર્વ કાર્ય કરનાર તથા વિવેકી જે હોય તેને સાધુ મહાત્મા પુરૂષ જાણવો.

પ્રભુ ભજનની જરૂર.

વિપ્રો રાજન્ય વૈશ્યૌ ચ હરેઃ પ્રાપ્તાઃ પદાન્તિકમ્ ।

શ્રૌતેન જન્મનાથાપિ મુહ્યન્ત્યામ્નાય વાદિનઃ ॥

બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, અને વૈશ્યો ઉપનયન સંસ્કારથી તથા વેદાધ્યયનથી ભગવાનના ભજનના અધિકારી થયા છે, છતાં પણ વેદમાં કરેલી કૃણ સ્તુતિનાં વચનો ઉપર મોહ પામીને જાણતાં છતાં પણ ભગવાનને ભજતા નથી, અને કર્મો કરવાંમાં આસક્ત થઈ રહે છે, તે અર્ધદગ્ધ લોકો ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

આત્મજ્ઞાનની જરૂર.

ये कैवल्यमसंप्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् ।

त्रैवर्गिका ह्यक्षણिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥

અજ્ઞાનીઓ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના અનુગ્રહથી તરે છે, અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પોતાની મેળેજ તરી જાય છે, પરંતુ અર્ધદગ્ધ પુરૂષો તો ધર્મ, અર્થ તથા કામને મુખ્ય માનનારા હોય છે અને તે એક ક્ષણ પણ શાંતિ ભોગવતા નથી. તેઓ સ્વસ્વરૂપને ન જાણવાથી સંસારમાં જન્મ મરણ પામ્યા કરે છે.

કોનો ઉપનયન સંસ્કાર કરાવે કરવો ?

अत्र प्रमाणानि-अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥
गर्भाष्टमेवा ॥ एकादशे क्षत्रियम् ॥ द्वादशे वैश्यम् ॥
आषोडशाद् ब्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥ आद्वा-
विंशात्क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशाद्वैश्य, अत ऊर्ध्व
पतित सावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥ आश्व.गृ.सू. ૩.૧૮
(આ પ્રમાણે પારસ્કરાદિ ગૃહ્યસૂત્રોમાં પણ છે. સૂ.૦૧-૬)

જે દિવસ જન્મ થયો હોય, અથવા જે દીવસે ગર્ભ રહ્યો હોય તેનાથી આઠમે વર્ષે બ્રાહ્મણનો, જન્મ અથવા ગર્ભથી અગીયારમે વર્ષે ક્ષત્રિયનો, અને જન્મ અથવા ગર્ભથી બારમા વર્ષમાં વૈશ્યના બાલકનો યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર કરવો. બ્રાહ્મણનો સોળમા, ક્ષત્રિયનો બાવીસમા અને વૈશ્યનો ચોવીસમા વર્ષ પહેલાં આ સંસ્કાર થવો જોઈએ. જે એટલી મુદતમાં ન થાય તો પછી તેઓ પતિત માનવા.

વસન્તે બ્રાહ્મણમુપનયેત્ । ગ્રીષ્મે રાજન્યમ્ । શરદિ વૈશ્યમ્ । સાર્વકાલમેકે ॥ શતપથ બ્રા० ॥

બ્રાહ્મણનું વસંત, ક્ષત્રિયનું ગ્રીષ્મ અને વૈશ્યનું શરદ્ ઋતુમાં યજ્ઞોપવીત કરવું; અથવા સર્વ ઋતુઓમાં ઉપનયન થઈ શકે છે. (આ સંસ્કાર પ્રાતઃકાળમાંજ થાય છે.)

પયોવ્રતો બ્રાહ્મણો યવાગૂઘ્રતો રાજન્ય અમિક્ષા વ્રતો વૈશ્યઃ ॥ શત० બ્રા० ॥

જે દીવસે બાળકનું યજ્ઞોપવીત કરવું હોય તેનાથી ત્રણ અથવા એક દિવસ પૂર્વે ત્રણ અથવા

એક વ્રત બાળકને કરાવવું જોઈએ. એ વ્રતમાં બ્રાહ્મણના છોકરાએ માત્ર દુધ પીને, ક્ષત્રિયના છોકરાએ જવની રાખ અને વૈશ્યના છોકરાએ શ્રીખંડ ખાધને રહેવું જોઈએ; આ વિના બીજા પદાર્થો નહીં ખાવા; જ્યારે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ત્યારે ઉપરોક્ત પદાર્થોજ ખાવા, બીજા નહીં.

જે દિવસે ઉપનયન કરવું હોય તેના આગલા દિવસે બધી સામગ્રી એકઠી કરી બરાબર શોધન કરી લેવું; અને પછી પ્રાતઃકાળમાં વેદીની આસપાસ સામગ્રી તથા સંસ્કારોપયોગી અન્ય પદાર્થો પ્રથમથી યથાસ્થાને મૂકી દેવા; પશ્ચાત્ બાળકની હઝમત કરાવી, શુદ્ધ જળ વડે સ્નાન કરાવી, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરાવી, તેને કંઈ મિષ્ટાન્ન ખવરાવી, યજ્ઞમંડપમાં પિતા અથવા આચાર્યે વેદિના પશ્ચિમ ભાગમાં સુંદર આસન ઉપર બેસાડી અને સંસ્કારવિધિમાં લખ્યા પ્રમાણે પ્રમાણિક બ્રાહ્મણ, પંડિત, શાસ્ત્રી, વિગેરે સાથે રાખીને શુદ્ધ મંત્રથી કર્મ કરવું.

બ્રહ્મચર્ય આશ્રમના ધર્મો.

દ્વિતીયં પ્રાપ્યાનુપૂર્યઃજ્જન્મોપનયનં દ્વિજઃ ।

વસન્ગુરુકુલે દાન્તો બ્રહ્માધીયીત ચાહુતઃ ॥

બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જાતિના લોકોએ ગર્ભાધાન સંસ્કારથી માંડીને અનુક્રમે પ્રાપ્ત થયેલો ઉપનયન (જનોઘ) સંસ્કાર જે ખીજો જન્મ કહેવાય છે, તે જન્મ થયા પછી એટલે દ્વિજ થયા પછી જિતેન્દ્રિય થઇ ગુરૂને ઘેર રહેવું અને ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે વેદ ભણવા.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમના ધર્મો.

પ્રતિદિનં રાત્રેઃ પશ્ચિમે યામે ચોત્થાયાવશ્યકં
કૃત્વા દન્તધ્રાવનસ્નાનસન્ધ્યોપાસનેશ્વરસ્તુતિપ્રાર્થનો-
પાસના યોગાભ્યાસાન્નિત્યમાચર ॥ ક્ષુરકૃત્યં વર્જય ॥
મૈથુનં વર્જય ॥

રાત્રીના પાછલા પહોરમાં ઉઠી આવશ્યક શૌચાદિ
દંત ધાવન (દાતણ), સ્નાન, સન્ધ્યોપાસન, ધર્મશ્રીની
સ્તુતિ, પ્રાર્થના તથા ઉપાસના, અને યોગાભ્યાસનું

આચરણ નિત્ય કરવું, હળમત તથા આઠ પ્રકારના
મૈથુનનો ત્યાગ કરવો; (સ્ત્રીનું ધ્યાન, કથા, સ્પર્શ,
કીડા, દર્શન, આલિંગન, એકાંતવાસ, અને સમાગમ
આ આઠ પ્રકારના મૈથુન કહેવાય છે) જે એને છોડે
છે તે બ્રહ્મચારી કહેવાય છે.

રેતો નાવકિરેજ્જાતુ બ્રહ્મવ્રતધરઃ સ્વયમ્ ।

અવકીર્ણેઽવગાહ્યાપ્સુ યતાસુ સ્ત્રિપદી જપેત્ ॥

બ્રહ્મસ્થવિના ખીજા કોઇ પણ આશ્રમવાળાએ
કોઇ દિવસે વીર્યનો ત્યાગ કરવો નહીં. કદાચ પોતાની
મેળેજ વીર્ય સ્ખલિત થઇ જાય, તો જળથી નાહી,
પ્રાણાયામ કરીને ગાયત્રીનો જપ કરવો.

અન્યર્કાચાર્ય ગોવિપ્રગુરુવૃદ્ધસુરાન્ શુચિઃ ।

સમાહિત ઉપાસીત સન્ધ્યે ચ યતવાગ્જપન્ ॥

પવિત્ર તથા સાવધાન થઇને અગ્નિ, આચાર્ય,
સૂર્ય, ગાય, બ્રાહ્મણ, ગુરુ, અને વૃદ્ધ દેવોની ઉપાસના
કરવી, મૌન રહીને ગાયત્રી જપ કરવા, અને
પ્રાતઃસંધ્યા તથા સાયંસંધ્યા કરવી.

સાચું પ્રાતરૂપાનીય મૈશ્યં તસ્મૈ નિવેદયેત્ ।

યચ્ચાન્યદપ્યનુજ્ઞાતમુપયુજ્જીત સંયતઃ ॥

સવારે અને સાંજે બિક્ષા માંગી લાવીને ગુરૂને અર્પણ કરવી, અને ખીણું જે કંઈ મળે તે પણ ગુરૂને અર્પણ કરવું; અને જિતેન્દ્રિય એવા શિષ્યે ગુરૂ આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે વર્તવું.

एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्भोगविवर्जितः ।

विद्या समाप्यते यावद्विभ्रद्रतमखण्डितम् ॥

આ રીતે ખાવું, પીવું મોજમજા ઉડાવવી, વિગેરે સર્વ ભોગનો ત્યાગ કરીને વિદ્યા પૂરી થાય ત્યાં સુધી અખણ્ડિત બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરી ગુરૂના ઘરમાં રહેવું.

स्त्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकम् ।

प्राणिनो मिथुनी भूतान् ग्रहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् ॥

બ્રહ્મચારીએ, વાનપ્રસ્થે અથવા તેા સંન્યાસીએ સ્ત્રીઓનું દર્શન, સ્પર્શ, ભાષણ તથા હાસ્ય વિગેરેનો ત્યાગ કરવો તથા સ્ત્રી પુરૂષનાં જોડાંનો પણ મુખ્યત્વે કરીને ત્યાગ કરવો.

एवं बृहद् व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् ।

मद्भक्तस्तीव્રतपसा दग्ध कर्माशयोऽमलः ॥

આવી રીતે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીનું વ્રત ધારણ કરવાથી અગ્નિની પેઠે બ્રાહ્મણ પ્રકાશે છે; અને તે જો નિષ્કામ હોય તો તેનું અંતઃકરણ રૂપી લિંગ-શરીર તીવ્ર તપથી બળી જઈને તે મારો ભક્ત થાય છે, એમ ભગવાન કહે છે.

अथानन्तरमावेक्ष्यन्यथाजिज्ञासितागमः ।

गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्गुर्वनुमोदितः ॥

પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો તેણે ગુરુપાસે વેદાભ્યાસ કરી, ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ગુરુ દક્ષિણા આપી, બ્રહ્મચર્ય વ્રત પૂર્ણ કરવા માટે સ્નાન કરવું એટલે સમાવર્તન નામનું વ્રત કરવું.

गृहं वनं वोप विशेषप्रव्रजेद्वा द्विजोत्तमः ।

आश्रमादाश્રમं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत् ॥

અને પછી જો વિષય ભોગવવાની ઇચ્છા હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમ ધારણ કરવો, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવાની

ધન્ય હોય તો વનમાં જવું અથવા તો શુદ્ધ
અંતઃકરણ હોય અને ઉત્તમ બ્રાહ્મણ થવું હોય તો
સંન્યાસ લેવો; પરંતુ ખરા ભક્તને આશ્રમ ગ્રહણ
કરવાની ખાસ જરૂર નથી. માત્ર અભક્તને આશ્રમની
જરૂર છે. અને તેણે પૂર્વના આશ્રમથી પછીના
આશ્રમમાં જવું, પરંતુ પછીના આશ્રમથી પૂર્વના
આશ્રમમાં જવું નહીં.

લગ્ન ક્યારે કરવું ?

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनसंपूर्णता
किञ्चित् आपोदशाद् वृद्धिरापञ्चविंशतेर्यौवनमा-
चत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

સુશ્રુતે, સૂત્રસ્થાને ॥

સોળમા વર્ષ પછી મનુષ્યના શરીરની સર્વ ધાતુ-
ઓની વૃદ્ધિ, પચ્ચિસમા વર્ષથી યુવાવસ્થાનો આરંભ,
ચાળીસમા વર્ષ સુધીમાં યુવાવસ્થાની પૂર્ણતા અર્થાત્
સર્વ ધાતુઓની પૂર્ણ પુષ્ટિ, અને પછીથી કિંચિત્

કિંચિત્ વીર્યનો અને તમામ ધાતુઓનો નાશ થતો જાય છે; મતલબ કે ચાળીસમા વર્ષમાં સધળા અવયવો સંપૂર્ણતાને પામે છે, અને ત્યાર પછી ખાનપાનથી જે વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો થોડો થોડો નાશ થતો જાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે, કે જે જલદી વિવાહ કરવાની મરજી હોય તો પણ કન્યાની ઉમર ઓછામાં ઓછી સોળ વર્ષની અને પુરુષની ઓછામાં ઓછી પચ્ચીસ વર્ષની હોવીજ જોઈએ. લગ્નનો મધ્યમ સમય કન્યાને માટે વીસ વર્ષનો અને પુરુષને માટે ચાળીસ વર્ષનો છે; તથા ઉત્તમ સમય કન્યાને માટે ચોવીસ અને પુરુષને માટે અડતાળીસ વર્ષનો છે. જેઓ પોતાના કુળને ઉત્તમ ઉત્તમ સન્તાન વાળું, દીર્ઘાયુ, સુશીલ, બુદ્ધિયુક્ત, બળવાન, પરાક્રમયુક્ત, વિદ્વાન અને શ્રીમાન કરવાની ઇચ્છા રાખતા હોય તેઓએ કન્યાનો સોળ વર્ષથી નાની અને પુરુષનો પચ્ચીસ વરસથી નાની ઉમરમાં કદી પણ વિવાહ નહિ કરવો એજ સર્વ સુધારાનો સુધારો, સૌભાગ્યનુ સૌભાગ્ય અને સર્વ ઉન્નતિની ઉન્નતિ કરનાર કર્મ છે.

ये अवस्थाभां ब्रह्मथर्यं रक्षावीने पोतानां सन्तानोने
विधा तथा सुशिक्षा अहणु करावपी के न्थी तेओ
अविष्यभां उत्तम थाय.

ऋतुदानने। समय.

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा ।
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः ।
चतुभिरितरैः सार्द्धमहोभिः सखिगर्हितैः ॥ ४६ ॥
तासामाद्या अतस्तु निन्दितैकादशी चया ।
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्र यः ॥ ४७ ॥
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्त्तये स्त्रियम् ॥ ४८ ॥
पुमान् पुंसोऽधिके शुके स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।
समे पुमान् पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विषयः ॥ ४९ ॥
निन्द्यास्वप्नासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

मनु० अ० ३.

મનુ આદિ રૂપિઓએ રતુદાનના સમયનો નિશ્ચય
આ પ્રમાણે કર્યો છે:—

સદા પુરૂષ રતુકાળમાંજ સ્ત્રીસમાગમ કરે, તથા
પોતાની સ્ત્રી વિના અન્ય સ્ત્રીનો સર્વદા ત્યાગ કરે.
એજ પ્રમાણે સ્ત્રી પણ પોતાના પતિ વિના અન્ય
પુરૂષોથી સદૈવ પૃથક્ રહે. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના
વિવાહિત પતિવિના પરપુરૂષનો સંગ કદીપણ નથી
કરતી, તેમ જે પુરૂષ સ્ત્રીવ્રત અર્થાત્ પોતાની
વિવાહિતા સ્ત્રીનાથીજ પ્રસન્ન રહે છે, તેણે જ્યારે
રતુદાન આપવું હોય ત્યારે પર્વ અર્થાત્ રતુદાનના
સોળ દિવસોમાં પૌર્ણમાસી, અમાવાસ્યા, ચતુર્દશી
અથવા અષ્ટમી આવે તેને બાદ કરીને બીજા દિવસમાં
રતિક્રિયા કરવી. સ્ત્રીઓનો સ્વાભાવિક રતુકાળ સોળ
રાત્રિનો છે—અર્થાત્ રજોદર્શનના દિવસથી સોળમા
દિવસ સુધી રતુ સમય છે. તેમાંની પ્રથમ ચાર
રાત્રિઓ અર્થાત્ જે દિવસથી રજસ્વલા થાય તે
દિવસથી આગળના ચાર દિવસ નિન્દિત છે. માટે
પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય, તથા ચતુર્થ રાત્રિમાં પુરૂષે

સ્ત્રીનો સ્પર્શ કિંવા સ્ત્રીએ પુરૂષનો સંબંધ કદીપણ ન કરવો, અર્થાત્ રજસ્વલાના હાથનું પાણી સુદ્ધાં ન પીવું. તે સ્ત્રીએ કંઈ કામપણ ન કરવું; પરંતુ એકાંતમાં બેસી રહેવું કારણ કે આ ચાર રાત્રિઓમાં સમાગમ કરવો તે વ્યર્થ અને મહારોગકારક છે. રજ એ સ્ત્રીના શરીરમાંથી એક પ્રકારનું વિકૃત ઉષ્ણ રૂધિર જેવું કે ફેફલાઓમાંથી પણ અગર લોહી ની કળે છે તેવો એક પદાર્થ છે. જેમ પ્રથમની ચાર સ્ત્રી રૂતુદાનને માટે નિંદિત છે, તેમજ અગીયારમી તથા તેરમી રાત્રી પણ નિંદિત છે; અને બાકીની દશ રાત્રિઓ રૂતુદાનને માટે શ્રેષ્ઠ છે. જેને પુત્રની ઇચ્છા હોય તેણે છઠ્ઠી, આઠમી, બારમી, ચૌદમી અને સોળમી એ છ રાત્રિઓ રૂતુદાનને માટે ઉત્તમ ગણવી. પરંતુ તેમાંની ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ છે. જેને પુત્રીની ઇચ્છા હોય તેણે પાંચમી, સાતમી, નવમી અને પંદરમી એ ચાર રાત્રિઓ ઉત્તમ સમજવી; પુરૂષનું વીર્ય રૂતુદાનમાં અધિક હોય તો પુત્ર અને સ્ત્રીનું આર્તવ અધિક હોય તો કન્યા અને વીર્ય અને આર્તવ

સમાન હોય તો નપુંસક પુત્ર અથવા વંધ્યા કન્યા ઉત્પન્ન થાય છે; અને જો પુરુષ ક્ષીણુ વા અલ્પ વીર્ય કે સ્ત્રી ક્ષીણુ અથવા અશુદ્ધ આર્તવવાળી હોય તો ગર્ભ નથી રહેતો; અગર રહીને પડી જાય છે. જે પૂર્વની આઠ (પ્રથમની ચાર, અગીયારમી, તેરમી, તથા બે પર્વની) નિન્દિત રાત્રીઓ બતાવી છે તેમાં જે પુરુષ સ્ત્રીસંગ નથી કરતો તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં બ્રહ્મચારીજ કહેવાય છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ નીતિ.

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम् ।

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् ॥

યજન કરવું, વેદાધ્યયન કરવું અને દાન દેવું, આ દ્વિજ જાતિના એટલે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યના ધર્મ છે. તેમ દાન દેવું, વેદ ભણાવવો અને યજ કરાવવો, આ ત્રણ બ્રાહ્મણની આજીવિકા છે.

प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्ते जोषशोनुदम् ।

अन्याभ्यामेव जीवेत क्षिलैर्वा दोषदक्तयोः ॥

પ્રતિગ્રહણ કરવા (દાન લેવા) થી તપનો, તેજનો અને યશનો નાશ થાય છે, માટે બ્રાહ્મણે યજ્ઞ કરાવીને અથવા તો વેદાધ્યાયન કરાવીને પોતાની આજીવિકા ચલાવવી અને યજ્ઞ કરાવવામાં તથા વેદ ભણાવવામાં દીનતા જોવામાં આવે તો શિક્ષોઽઽષ્ટ વૃત્તિથી આજીવિકા કરવી, કારણ કે તે સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે.

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं शूद्रकामाय नेष्यते ।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥

બ્રાહ્મણનો દેહ સંસારના સુખભોગ માટે નથી, પણ જીવતાં સૂઝી કળેટા ભોગવીને તથા તપશ્ચર્યા કરીને મૃત્યુ પછી પરલોકમાં અનંત સુખ ભોગવવા માટે છે.

રાજાનો ધર્મ.

सर्वाः समुद्धरेद्वाजा पितवे व्यसनात्प्रजाः ।

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥

પિતા જેમ પોતાનાં સંતાનોને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે, તેમ રાજાએ પોતાની સર્વ પ્રજાને તારવી

અને મોટા હાથી જેમ ખીજા હાથીઓને ગારામાંથી કાઢે છે અને પછી પોતે પણ બહાર નિકળે છે, તેમ ધીર રાજાએ પ્રજાને દુઃખમાંથી બહાર કાઢીને પોતે પણ દુઃખમાંથી બહાર નીકળવું.

આપત્તિકાળમાં કરવાનાં કર્મો.

સીદન્વિપ્રો વણિગૃત્યા પળ્યૈરેવાપદં તરેત્ ।

खड्गेन वापदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथं च न ॥

જો બ્રાહ્મણ આજીવિકાથી કલેશ પામતો હોય તો તેણે વૈશ્યની વૃત્તિથી આપત્તિ તરવી, અને તેથી પણ વિશેષ આપત્તિ આવી હોય તો, શસ્ત્રો બાંધી ક્ષત્રિયની વૃત્તિથી આપત્તિને તરવી; પરંતુ કોઈપણ દિવસ શૂદ્ર વૃત્તિથી એટલે દાસપણાથી આજીવિકા કરવી નહીં.

वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगय यापदि ।

चरेदा विप्र रूपेण न श्ववृत्त्या कथं च न ॥

જો ક્ષત્રિય આજીવિકા વિના કલેશ પામતો હોય તો તેણે વૈશ્યની વૃત્તિથી આપત્તિને તરવી અને

અધિક આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય તો મૃગયાની વૃત્તિથી આપત્તિને તરવી, અથવા તો બ્રાહ્મણની વૃત્તિથી સંકટને તરવું; પણ શ્વવૃત્તિથી એટલે દાસપણાથી કોઈ દિવસ આજીવિકા કરવી નહીં.

શૂદ્રવૃત્તિ મજેદ્વૈશ્યઃ શૂદ્રઃ કારુકટક્રિયામ્ ।

કૃચ્છાન્મુક્તો ન ગર્હ્યેણ વૃત્તિ લિપ્સેત કર્મણા ॥

જે વૈશ્ય આજીવિકા વિના દુઃખી થતો હોય તો તેણે શૂદ્રની વૃત્તિથી આપત્તિને તરવી તથા શૂદ્ર હોય ને આજીવિકા વિના દુઃખી થતો હોય તો તેણે પ્રતિલોભ જાતિની આજીવિકા, જેવી કે સાદડીઓ વણવી, સુંડલીઓ અને સુંડલાઓ ખનાવવા, વિગેરે વૃત્તિથી સંકટને તરવું. આ જે જે આજીવિકાઓ કહી છે, તે તે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યે સંકટના સમયમાંજ કરવી; પરંતુ કષ્ટમાંથી મુક્ત થયા પછી તે તે નિન્દિત કર્મથી આ જીવિકા કરવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ.

પાશ્વણ્ડિનો વિકર્મસ્થાન્ બૈડાલવૃત્તિકાન્ શઠાન્ ।

હૈતુકાન્ વકવૃત્તીંઞ્ચ વાઙ્માત્રેણાપિ નાર્ચયેત્ ॥

પાખંડી, વેદનિન્દક, નાસ્તિક, ઇશ્વર, વેદ અને ધર્મને નહીં માનનાર, અને અધર્માચરણ કરનાર, હિંસક, શઠ, મિથ્યાભિમાની, કુતર્કી અને બકવૃત્તિ એટલે પરાયા પદાર્થને હરણ કરવામાં અથવા ખીન્ન-એને બહેકાવવામાં બગલાની સમાન અતિથિનો વેષ ધારણ કરનાર જે આવે તેનો વાણીથી પણ ગ્રહસ્થે સત્કાર કદી નહીં કરવો.

वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बल्यन्नद्यैर्यथोदयम् ।

देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वं यजेत् ॥

ગૃહસ્થે પોતાના વૈભવ પ્રમાણે વેદાધ્યયન રૂપ બ્રહ્મયજ્ઞ કરીને રૂપિઓનું યજન કરવું, સ્વાહાકારથી પિતૃઓનું યજન કરવું, યજ્ઞાદિક સ્વાહાકારથી દેવતાઓનું યજન કરવું, તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ભૂતોને અન્નજલાદિક આપીને યજન કરવું.

यदच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा ।

धनेनापीडयन्भृत्यान्न्यायेनै बाहरेत्કતૂन् ॥

યજન રોજ રોજ કરવું અને શક્તિ હોય તો દૈવેચ્છાથી મળેલાં તથા ન્યાયમાર્ગે મેળવેલાં પવિત્ર

ધનથી પોતાના પોષ્ય વર્ગને દુઃખ પડે નહીં તે પ્રમાણે યજ્ઞ કરવા.

કર્મભિર્ગૃહમેધીચૈરિષ્ટા મામેવ ભક્તિમાન્ ।

તિષ્ઠેદ્વનં વોપવિશેત્પ્રજાવાન્વા પરિવ્રજેત્ ॥

આ રીતે ભક્તિવાળા ગૃહસ્થે ગૃહસ્થાશ્રમનાં કર્મોથી પરમાત્માનું પૂજન કરીને ઘરમાં રહેવું અથવા તે વાનપ્રસ્થ થવું અને પ્રજા હોય તે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથીજ સન્યસ્તાશ્રમમાં જવું.

વાનપ્રસ્થાશ્રમના ધર્મો.

વનં વિવિશ્નુઃ પુત્રેષુ ભાર્યાં ન્યસ્ય સહૈવ વા ।

વન એવ વસેચ્છાન્તસ્તૃતીયં ભાગમાયુષઃ ॥

વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં રહેવા ઇચ્છા હોય તે ગૃહસ્થે પોતાની સ્ત્રી ને પોતાના પુત્રોને સોંપી અથવા તે સાથે લઈ વનમાં જવું અને આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ એટલે પંચોતેર વર્ષ સૂધી શાંતપણે વનમાં રહેવું. આનું કારણ એ છે કે, પંચોતેર વર્ષ પછી ઇદ્રિયો ક્ષીણ થાય છે. તેથી થોડોક વૈરાગ્ય હોય, તે સંન્યાસ લેવામાં અડચણ આવતી નથી.

કન્દમૂલફલૈર્વન્યૈર્મધ્યૈર્વૃત્તિં પ્રકલ્પયેત્ ।

વસીત વલ્કલં વાસસ્તૃણપર્ણાં જિનાતિ ચ ॥

વાનપ્રસ્થે વનમાં ઉત્પન્ન થતાં પવિત્ર કંદ, મૂળ, તથા ફળોથી પોતાની આજીવિકા કરવી અને વલ્કલ વસ્ત્ર, ખડ, પાંદડાં તથા મૃગચર્મ પહેરવાં.

અગ્નિહોત્રં ચ દર્શશ્ચ પૂર્ણમાસશ્ચ પૂર્વવત્ ।

ચાતુર્માસ્યાનિ ચ મુનેરાસનાનિ ચ નૈગમૈઃ ॥

વળી વાનપ્રસ્થે અગ્નિહોત્ર, દર્શ, પૂર્ણમાસ અને ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞો પણ ગૃહસ્થની પેઠે કરવા.

સ્વાધ્યાયે નિત્ય યુક્તઃ સ્યાદાન્તો મૈત્રઃ સમાહિતઃ

દાતા નિત્યમના દાતા સર્વમૂતાનુકમ્પકઃ ॥

ભણવા ભણાવવામાં તત્પર રહેવું, ઇન્દ્રિયોતું દમન કરવું, સર્વની સાથે મૈત્રી કરવી, નિત્ય પ્રાણ્યાયામ કરવો, સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખવી, અને કોઈની પાસેથી કાંઈ લેવું નહિ.

અપ્રયત્નઃ સુખાર્થેષુ બ્રહ્મચારી ધરાશયઃ ।

શરણેવ મમશ્ચૈવ વૃક્ષમૂલનિકેતનઃ ॥

શરીરને વધારે સુખમાં નાખવા પ્રયત્ન કરવો નહિ, સ્ત્રી સાથે હોય તોપણ વિષયની ઇચ્છા કરવી નહિ, દ્રઢ નિશ્ચયવાળા થઈ સાથે રહેલા પદાર્થો ઉપર મમતા રાખવી નહિ, અને નિર્ભય સુંદર વૃક્ષનો આશ્રય કરી ભૂમિપર સૂવું.

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो
भैक्षचर्यां चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽमृतः स
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥

જે શાન્ત, વિદ્વાન્ લોકો તપ, ધર્માચરણ અને સત્ય ઉપર શ્રદ્ધાવાન થઈ ભિક્ષાચરણ કરી વનમાં રહે છે, તેઓ નિર્મળ થઈ પ્રાણુદારથી અવિનાશી અવિકારી પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ સદાનન્દને પ્રાપ્ત થાય છે.

अभ्यादयामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतञ्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥

હું અગ્નિમાં હોમ કરી દીક્ષિત થઈ વ્રત, સત્યાચરણ અને શ્રદ્ધાને પ્રાપ્ત કરું એવી ઇચ્છા કરી

ગૃહસ્થે વાનપ્રસ્થ થવું; અને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા, સત્સંગ, યોગાભ્યાસ અને પવિત્ર વિચાર વડે વિજ્ઞાનમાં પરિપક્વ થઇ પવિત્રતા કરવી. ત્યારબાદ જ્યારે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે સ્ત્રીને પુત્ર પાસે મોકલી દઇ સંન્યસ્ત ગ્રહણ કરવો.

સંન્યસ્તાશ્રમના ધર્મો.

યદા કર્મવિપાકેષુ લોકેષુ નિરયાત્મસુ ।
 વિરાગો જાયતે સમ્યક્ ન્યસ્તાગ્નિઃ પ્રવ્રજેત્તતઃ ॥
 દૃષ્ટિપૂતં ન્યસેત્પાદં વસ્ત્રપૂતં પિવેજ્જલમ્ ।
 સત્યપૂતાં વદેદ્વાચં મનઃપૂતં સમાચરેત્ ॥
 મૌનાની હાનિ લાયમા દણ્ડા વાગ્દેહ ચેતસામ્ ।
 નદ્ધેતે યસ્ય સત્યઙ્ગ વેણુભિર્ન ભવેદ્યતિઃ ॥
 ભિક્ષાં ચતુર્ણુ વર્ણેષુ વિગર્હ્યાન્વર્જયંશ્ચરેત્ ।
 સત્યાગારાનસંકલૃત્પાંસ્તુષ્યે લ્હધેન તાવતા ॥
 બહિર્જલાશયં ગત્વા તન્નોપસ્પૃશ્ય વાગ્યતઃ ।
 વિભજ્ય પાવિતં શેષં ભુઙ્જીતાશેષ માદ્દતમ્ ॥
 એકશ્ચરેન્મહીમેતાં નિઃસઙ્ગઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।
 આત્મક્રીડ આત્મરત આત્મવાન્સમદર્શનઃ ॥
 પુરપ્રામ વ્રજાન્સાર્થાન્ભિક્ષાર્થં પ્રવિશંશ્ચરેત્ ।
 પુણ્યદેશ સરિચ્છૈ લવનાશ્રમવર્તી મહીમ્ ॥

કર્મનાં ફળરૂપ અને પરીણામે નરક સમ દુઃખ-
દાયી ગણાતી સર્વ વસ્તુઓ ઉપર વૈરાગ્ય થાય કે
સારી રીતે અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કરીને સંન્યસ્ત
આશ્રમ ગ્રહણ કરવો.

પૃથ્વી ઉપર જોઈને પગ મૂકવો, પાણીને વસ્ત્રથી
ગાળીને પીવું, વાણી સત્યથી પવિત્ર થયેલી ખોલવી
અને મનમાં વિચાર કરતાં જે સાચું જણાય તે કરવું.
મૌનવ્રત રાખવું, એ વાણીનો દંડ છે; સકામ કર્મ
કરવાં નહીં, એ દેહનો દંડ છે; અને પ્રાણાયામ
કરવો, એ ચિત્તનો દંડ છે. આ ત્રણ દંડ જેને ન
હોય તે દંડી સંન્યાસી કહેવાય નહીં. બ્રાહ્મણાદિક
ચાર વર્ણોમાંથી નિંદિત અને પતિત લોકોનો ત્યાગ
કરીને બીજાઓના ધરની ભિક્ષા લેવી, તેઓમાં પણ
ઉત્તમની મળે ત્યાંસુધી કનિષ્ઠની લેવી નહીં, તેમજ ભિક્ષા
લેવા જનારા સંન્યાસીએ પ્રથમ મનમાં ન ધારેલા
સાત ઘેર ભિક્ષા માગવા માટે જવું અને ત્યાંથી જે
મળે તેટલાથી સંતોષ પામવો. ભિક્ષા માંગી લાવી ગામ
બહાર જલાશય ઉપર જવું અને જેટલું આણ્યું

હોય તેટલું અન્ન મૌન રહીને ખાવું. જો કોઈ માંગવા આવે તો તેને થોડુંક આપવું અને બાકી રહે તે પોતે ખાવું. આ પૃથ્વી ઉપર એકલા ફરવું, કોઈનો સંગ કરવો નહીં, ઇંદ્રિયોને નિયમમાં રાખવી, આત્મામાંજ વિલાસ કરવો, આત્મામાંજ સંતોષ માનવો, સર્વ ઠેકાણે આત્મા એકજ છે, એવું જ્ઞાન રાખીને સમદૃષ્ટિ રાખવી, ભિક્ષા માટે નગર, ગામ, નેસડા, તથા સંઘોમાં જવું, અને નિત્ય પવિત્ર દેશ, નદીઓ પર્વતો, વન અને આશ્રમવાળી પૃથ્વી ઉપર એકલા ફરવું.

પરમહંસનાં કર્મો.

જ્ઞાનનિષ્ઠો વિરક્તો વા મદ્ધર્ત્તો વાનપેક્ષકઃ ।
 સલિઙ્ગાનાશ્રમાંસ્ત્યક્ત્વા ચરદેવિધિગોચરઃ ॥
 વેદવાદરતો ન સ્યાન્ન પાશ્વણ્ડી ન હૈતુકઃ ।
 શુષ્કવાદવિવાદેન કંચિત્પક્ષં સમાશ્રયેત્ ॥
 આહારાર્થં સમીહેત યુક્તં તત્પ્રાણધારણમ્ ।
 તત્ત્વં વિમૃશ્યતે તેન તદ્વિજ્ઞાય વિમુચ્યતે ॥

યદચ્છ યોપપન્નાન્નમદ્યાચ્છેષ્ઠ મુતાપરમ્ ।

તથા વાસસ્તથા શય્યાં પ્રાસં પ્રાસં ભજેન્મુનિઃ ॥

શૌચમાચમનં સ્નાનં ન તુ ચોદન યાચરેત્ ।

અન્યાંશ્ચ નિયમાન્ જ્ઞાનો યથાહં લીલયેશ્વરઃ ॥

હવે પરમહંસના ધર્મો સાંભળો. ખહારના પદાર્થો ઉપર વૈરાગ્ય પામીને મોક્ષની ઇચ્છા ન રાખનારો ભક્ત હોય તેણે દંડાદિકના ચિન્હવાળા આશ્રમ ધર્મોનો ત્યાગ કરી, પોતાથી પાળી શકાય તેટલા આશ્રમ ધર્મો પાળવા; પરંતુ શાસ્ત્રના દાસ થઈને ફરવું નહીં. વેદના કર્મકાંડ સંબંધી વાદ ઉપર પ્રીતિ રાખવી નહીં, પાખંડી થવું નહીં, વેદ વિરુદ્ધ મિથ્યા તર્કો કરવા નહીં, શુષ્ક વાદવિવાદોમાં કોઈપણ પક્ષ ગ્રહણ કરવો નહીં, આહાર માટે પ્રયત્ન કરવો, કારણ કે પરમહંસે પણ પ્રાણધારણ કરવા જોઈએ; કેમકે પ્રાણ હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી શકાય અને તત્ત્વજ્ઞાન થાય તો મોક્ષ મળે. દૈવેચ્છાથી સારું અથવા નરસું જેવું અન્ન મળે તેવું અન્ન ખાઈ લેવું, તે પ્રમાણે વસ્ત્ર, શય્યા, વિગેરે જે જે વસ્તુઓ દૈવેચ્છાથી મળે તે તે

વસ્તુ પરમહંસે ગ્રહણ કરવી. જ્ઞાની એવા પરમહંસે પવિત્રતા, સ્નાન, આચમન તથા ખીજા નિયમો વિધિની પ્રેરણાથી કરવા નહીં, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે કે, હું જેમ લીલાથી પવિત્રતા, સ્નાન, આચમન તથા ખીજા નિયમો પાળું છું તેમજ જ્ઞાનીએ પણ તે તે નિયમો પાળવા. કારણ કે સર્વ નિયમો પાળવા છતાં જ્ઞાનનિષ્ઠામાં અંતરાય પડે છે.

સાધુનાં લક્ષણો કેવાં જોઈએ ?

કૃપાલુરક્તદ્રોહસ્તિતિશ્ચુઃ સર્વદેહિનામ્ ।

સત્યસારોઽનવદ્યાત્મા સમઃ સર્વોપકારકઃ ॥

કામૈરહતધીર્દાન્તો મૃદુઃ શુચિરર્કિચનઃ ।

અનીહોમિતભુક્ શાન્તઃ સ્થિરોમચ્છરણો મુનિઃ ॥

અપ્રમત્તો ગમ્भीરાત્મા ધૃતિમાઞ્જિત ષઢ્ગુણઃ ।

અમાની માનદઃ કલ્પો મૈત્રઃ કારુણિકઃ કવિઃ ॥

સાધુ પુરૂષમાં નિચે પ્રમાણે અત્રીશ લક્ષણો હોવાં જોઈએ. પારકા દુઃખને ન સહન કરનાર, કોઈપણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરનાર, ક્ષમાવંત, સત્યવાદી,

ઇર્ષ્યાદિકથી રહિત, સુખદુઃખમાં સમાન રહેનાર,
 શક્તિ પ્રમાણે સર્વનો ઉપકાર કરનાર, ક્રોમળ મન-
 વાળો, સદાચારી, પરિગ્રહ રહિત, લૌકિક સુખને માટે
 કાંઈપણ પ્રયત્ન ન કરનાર, મિતાહારી, શાંત, સ્વધર્મમાં
 દૃઢ બુદ્ધિવાળો, માત્ર પરમાત્માનો આશ્રય કરનાર,
 આત્મતત્ત્વનું મનન કરનાર, સાવધાન, વિકાર રહિત,
 દુઃખ વખતે ધીરજ ધરનાર, ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ,
 જરા અને મૃત્યુને પોતાને વિષે ન માનનાર, માનની
 ઇચ્છા ન ધરાવનાર, બીજાઓને માન આપનાર,
 ઉપદેશ કરવામાં કુશળ, ક્રોધને પણ નહીં ઠગનાર,
 દયાથીજ સર્વ કાર્ય કરનાર તથા વિવેકી જે હોય
 તેને સાધુ મહાત્મા પુરૂષ જાણવો.

। ઈતિશ્રી નીતિમાર્ગોપદેશિકા સપ્તરત્નગીતાયાં
 આશ્રમોદ્યમનીતિનામ તૃતીયઃ કાણ્ડઃ ॥

તત્ત્વજ્ઞાન-તેજોમય.

વિશ્રામ.

શારદાને શિશ નમાવી, ગુણાધિપતિ વિનવું,
શુદ્ધ વાણી આપો એવી, વિવેકથી ઓગર ;
મુમુક્ષો રે કોને કહેવા, કહેવા આચરણુ છે,
પ્રીતેથી સુણવા જેવાં, વિવેકે જણાય છે.

મુમુક્ષોનાં લક્ષણ.

જ્ઞાની કોને કહે છે ?

નિત્ય અનિત્ય જાણે, એવા ગુણને મહે.
એવા જ્ઞાનીજન કહીયે, વિવેકને લહે.

વૈરાગ્ય.

આ લોક તુચ્છ જાણે, પરની ઇચ્છા નથી,
એવા ત્યાગી જન જુઓ, વૈરાગ્ય ધ્યાનથી.

સાખી.

શમ આદિ છએ તપો, શ્રદ્ધાથી કરે જે જન,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચે કરી, તે તો જાણે જગતે વન.

શમ-દમ-ઉપરમ.

વિશ્રામ.

મનને રે વશ કરે, ઇંદ્રિયોને દમે,
 ઉદાસી વેહવાર જાણે, ચિત્ત ધર્મમાં ભમે.
 શબ્દ સ્પર્શ વિષયમાંથી, ચિત્તને નિવૃત્તે,
 ત્યારે ઉપરમ કહેવાયે, વિવેકે વરતે.

તિતિક્ષા.

શીતળ, ગરમ એક જાણે, સુખ દુઃખ સમ ગણે,
 માન અપમાન સર્વે, ધીરતાથી સહે.
 ત્યારે તિતિક્ષાએ કહીયે, શિશ નમાવીએ,
 ગુરુ કરી થાપીએ તેને, ગરુડ મારીએ.

સાખી.

શ્રદ્ધાને સમાધાનથી, નિશ્ચય થશે કોઈ વાત,
 ભણે હર-જીવન-પ્રેમથી, તેને પડશે દુઃખ ભાત.

પ્રમાણ કેટલાં છે ?

સાખી.

આઠ પ્રકારનાં પ્રમાણથી, સત્ય અસત્ય જણાય,
 કહે હર-જીવન નિશ્ચય કરી, ત્યારે વિવેક જ્ઞાનજ થાય.

વિશ્રામ.

^૧ પ્રત્યક્ષ, ^૨ અનુમાન, સાથે, ^૩ ઉપમાનને મેળવો,

^૪ શબ્દ, ^૫ ઔતહ્ય, ^૬ અર્થાપત્તિ, ^૭ સંભવમાંહે મેળવો.

^૮ અભાવ, મળી આઠે કહેવાયે, જેનાથી નિશ્ચય કરો,
સત્ય-અસત્ય જણાયે તેથી, વિજ્ઞાન જેથી મેળવો.

પ્રત્યક્ષ.

જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો વિષયસંગ, અર્થ જ્ઞાન થાય છે,
ઇન્દ્રિયો રે મનની સાથે, મન આત્મામાં જોડાય છે.
તેથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, તેને પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચય કરી, ત્યારે સત્ય મનાય છે.

અનુમાન.

સાખી.

ગર્ભવતિ જોઇ પ્રસવનું, મંગળગીતથી શુભ કામ,
કહે હર-જીવન નિશ્ચય કરી, જે પ્રત્યક્ષ અનુમાનનું ધામ.

વિશ્રામ.

ગર્ભવતિ સ્ત્રી જોઇ, વિચાર થાય છે,
જેને રેહો પ્રસવ થશે, એમ નિશ્ચય કરાય છે.

મંગળ ગીત જ્યાં ગવાયે, ત્યાં શુભ કામ રે થાય છે,
એવો ખરો નિશ્ચય થાય, તેને અનુમાન કહેવાય છે.

ઉપમાન.

સાખી.

સાધન રૂપ વસ્તુ થકી, જે વિવેક જ્ઞાન પ્રગટાય,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચય કરી, જે ઉપમાન પ્રમાણ કહેવાય.

વિશ્રામ.

ગર્યે શિષ્યને રે કહ્યું, તું સાકર લાવશે ?
ત્યારે શિષ્યે ઉત્તર દીધો, કેવા સાધનથી પરખાય છે ?
ફટકડી, જેવું રૂપ તેનું, સ્વાદે મીઠી જણાય છે ?
તે વારે, સાધનને રે, ઉપમાન કહેવાય છે.

શદ્ધપ્રમાણ.

સાખી.

પ્રકૃતિથી પુરૂષ લગી, પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય,
તેવા મહાપુરૂષનો બોધ જે, શદ્ધ પ્રમાણજ હોય.

વિશ્રામ.

પૂર્ણ વિદ્વાન અને સત્યવાદી કહેવાય છે,
જીવ, ઇશ્વર, પ્રકૃતિસંગ, જે જ્ઞાન જાણેય છે.
વળી જિતેન્દ્રિય સાથે, પુરૂષાર્થી ગણાય છે,
પરોપકાર જેને, પ્રીય લાગેય છે.
એવા મહા પુરૂષ જેવા, ઉપદેશ કરેય છે,
કહે હર-જીવન-તેની વાણી, શબ્દપ્રમાણુ ગણાય છે.

ઐતિહ્ય.

સાખી.

અમુક જે પ્રથમમાં હતું, તેને રૂપાન્તરમાં લઇ જાય,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચય કરી, તેને ઐતિહ્ય: રે કહેવાય.

અર્થાપત્તિ.

સાખી.

આકાશમાં વીજળી થઇ, કે તરત કડાકો થાય,
કહે હર-જીવન-કારણ વિના, એકે ન કાર્ય મનાય.

વિશ્રામ.

આકાશમાં વિજળી થાયે, તે કારણ કહેવાય છે,
તેથીરે અવાજ થાયે, તે તો કાર્ય ગણાય છે;
કારણ વિના કાર્ય કોઈ, વખતે સંભવે નહીં,
એવું નિશ્ચય કરી રાખો, વિવેકે જાણો સહી.

સંભવ.

સાખી.

સૃષ્ટિકર્મ અનુકુળથી, જે જે વાતો થાય,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચય કરી, તે તો સંભવમાંજ ગણાય.

વિશ્રામ.

માત રે પિતાએ વીના, સંતાન સંભવે નહીં,
આકાશના ધ્રુવને પણ, તેવું સમજો સહી.
જડ રે વસ્તુએ કદી, ચૈતન્ય સંભવે નહીં,
એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થાયે, સૃષ્ટિકર્મ સમજો સહી.

અભાવ.

સાખી.

અમુક સ્થળેથી ચીજ લાવજો, ત્યાં તે ચીજ નહી જોઈ,
કહે હર-જીવન-ખીજેથી લાવતાં, અભાવ તેનાથીજ હોઈ.

સાધર્મ્ય.

વિશ્રામ.

પૃથ્વીને જળ મળી, જડ ગણાય છે,
બન્ને રેહો તુલ્ય મળી, સાધર્મ્ય કહેવાય છે.

વૈધર્મ્ય.

પૃથ્વી કઠોર દીસે, જળ કોમળ ગણાય છે,
તેજ પ્રમાણે દ્રવ્યગુણ, સામાન્ય જણાય છે.
વિશેષ અને સમવાય, તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે,
ત્યારે પદાર્થ સ્વરૂપ, જ્ઞાન પ્રગટાય છે.

શ્રદ્ધા.

વિશ્રામ.

ગુરુ અને વેદ વાક્ય, પોતાની બુદ્ધિ ગ્રહે,
ત્રણે એક થાય ત્યારે, શ્રદ્ધા તેને કહે.

સમાધાન.

ચિત્તનું રે સમાધાન, ક્યારે ઓળખાય છે,
એકાંતમાં બેસી કરી, નિશ્ચય કરાય છે.

શમ આદિ છએ ગુણો, શ્રદ્ધાથી દીલે ધરે,
 તે તો તરવાનો ઉપાય, મુમુક્ષુજનો કરે.
 સંસારથી નિવૃત્ત થવાનો, વિચાર દીલે ધરે,
 મોક્ષ પામવાને માટે, સત્સંગ નિત્ય કરે.
 એવા મુમુક્ષુનાં લક્ષણ, વિગતેથી કહ્યા,
 હરજીવનના નાથને ભેટી, સત્ગુરુ ચરણે રહ્યા.

દ્રવ્ય કેટલાં ગણાય છે ?

સાખી.

^૧ પૃથ્વી, ^૨ જળ, ^૩ તેજ, ^૪ વાયુ, ^૫ ને આકાશ, ^૬ કાળ, ^૭ દિશાય,
^૮ વળી આત્મા, ^૯ મન, મળી, નવે દ્રવ્ય કહેવાય.

વિશ્રામ.

જેમાં ક્રિયા, ગુણ, અને કેવળ ગુણ જણાય છે,
 તેને રેહો દ્રવ્ય કહીયે, વિવેકે પરખાય છે.

ક્રિયા અને ગુણવાળાં દ્રવ્ય કેટલાં છે ?

પૃથ્વી, અને જળ, તેજ, વાયુ, મન સંગમાં,
 આત્મા સહીત દ્રવ્યવાળો, ક્રિયા, ગુણ સાથમાં.

ક્રિયા રહિત ગુણવાળાં દ્રવ્ય કેટલાં છે ?

આકાશ, કાળ ને રે દિશા, ક્રિયા રહિત કહેવાય છે,
વળી ગુણુ રહ્યા તેમાં, હરજીવન પરખાય છે.

સમવાયિ કારણ દ્રવ્ય કોને કહે છે ?

સાખી.

પૂર્વ કાળમાં અમુક તત્ત્વ, જે મળવા યુક્ત જણાય,
કહે હર-જીવન તે તત્ત્વને, સમવાયિ દ્રવ્ય કહેવાય.

તત્ત્વોના સ્વાભાવિક ગુણ.

સાખી.

પૃથ્વી માંહે ગંધ છે, તેમ જળમાં રસ ગણાય,
અગ્નિ માંહે રૂપ છે, તેમ વાયુ સ્પર્શથી જણાય.
આકાશ માંહે શબ્દ છે, તે વિવેકથી પરખાય.
કહે હર-જીવન નીશ્ચય કરી, જે સ્વાભાવિક ગુણુ કહેવાય.

કાલ કોને કહે છે ?

સાખી.

વિલંબ લાગે અમુકમાં, જેમાં પર અપર કહેવાય,
કહે હર-જીવન તે વખતને, કાળસંસાર ગણાય.

વિશ્રામ.

કારણમાંજ કાળસંજ્ઞા, નિત્યમાં તે નથી,
આકાશ, દિશા, આત્મા, અને મન આદિમાં નથી.
ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનરૂપ, ઇત્યાદિ જ્ઞાન થાય છે,
તે તો યુક્તિનુંજ કારણ, તે કાળ કહેવાય છે.

દિશા કોને કહે છે ?

સાખી.

પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ મળી, ઉત્તર ઉપર કહેવાય,
જેમાં વ્યવહારજ થાય છે, નીચે મળી દિશાય ગણાય.

આત્મા.

સાખી.

ધૃત્તિ, દ્રેષ, પ્રત્યન મળી, સુખ દુઃખ જ્ઞાનજ હોય,
કહે હર-જીવન તે જીવાત્મા, સ્વાભાવિક ગુણજ સોય.

વિશ્રામ.

શ્વાસને અંદર લેવો, વળી બહાર કાઢવો,
આંખની ઉઘાડ, ભીડ, સાથે પ્રાણુ ધારવો.

મનન, વિચાર, જ્ઞાન, ઇન્દ્રિયો ચલાવવી,
 વળી વિષયોજ સાથે, ઇચ્છાને માલવી;
 એવા આત્માના ગુણ, કર્મો સંગે રહ્યા,
 કહે હર-જીવન-ચૈતન્ય ગુણ, ચિન્હ સરવે કહ્યા.

મન કોને કહે છે ?

સાખી.

જે પદાર્થોનું એક વખતમાં, જ્ઞાન નહીં પ્રગટાય,
 કહે હર-જીવન-નિશ્ચયે કરી, તેને મન-દ્રવ્ય કહેવાય.

ગુણ કેટલા છે ?

સાખી.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
શબ્દ,	રૂપ,	રસ,	ગંધ	મળી,	સ્પર્શ,	સંખ્યા,
૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨		
પૃથક્ત્વ,	સંયોગ,	વિભાગ,	સંગ,	પરત્વ,	અપરત્વ,	માણુ.
૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	૧૮	
બુદ્ધિ,	સુખ,	દુઃખ	સાથમાં,	ઇચ્છા,	દ્વેષ,	પ્રયત્ન,
૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩	૨૪	
ગુરત્વ,	દ્રવત્વ,	સ્નેહ	સંગ,	સંસ્કાર,	ધર્મ,	અધર્મ.

એ મળી ગુણુ ચોવીસ છે, જે વિવેકથીજ જણાય,
કહે હર-જીવન-હૃદયમાં રાખતાં, વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય.

વિશ્રામ.

ઘ્રોત વડે પ્રાપ્ત થાયે, બુદ્ધિથી મહાશું થાય છે,

ઉપાદાન આકાશ જેનું, તેને શબ્દ^૧ કહેવાય છે.

નેત્રથી રે રૂપ^૨ જણાયે, રસ^૩ જિજ્ઞાસી મણાય છે,

નાસિકાથી ગંધ^૪ લેવાયે, ત્વચાથી સ્પર્શ^૫ મહાય છે.

જેનાથી અધિક ગણાયે, તે સંખ્યામાં ગણાય છે,

ભારી અને હલકું^૬ હિસે, પરીમાણુ તે કહેવાય છે.

એક બીજથી અલગ થાયે, તે પૃથક્ત્વ ગણાય છે,

બળી એક સાથે મળે, તેને સંયોગ^૭ કહેવાય છે.

જેના રે એ ભાગ થાયે, તે વિભાગ^{૧૦} ગણાય છે,

એકથી રે દૂર જણાયે, તે પર^{૧૧} કહેવાય છે.

એકની સંધીમાં હોવું, તે ^{૧૨}અપરમાં ગણાય છે,

જેનાથી રે જ્ઞાન થાયે, તેને ^{૧૩}બુદ્ધિ કહેવાય છે.

આનંદથી ^{૧૪}સુખ જણાયે, ^{૧૫}દુઃખ, ક્લેશમાં ગણાય છે,

^{૧૬}ધૃત્તિ, રાગ, ^{૧૭}દ્વેષ, વિરોધ, ^{૧૮}પુરુષાર્થ પ્રયત્ન છે.

ભારીપણું ^{૧૯}ગુરત્વ જણો, ^{૨૦}દ્રવત્વ તે પીગળી જવું,

^{૨૧}સ્નેહ, પ્રીતિ ચીકણાપણું, ^{૨૨}વાસના તે સંસ્કાર જાણવું.

ન્યાય આચરણુ તે ^{૨૩}ધર્મ જણો, અન્યાય ^{૨૪}અધર્મ છે,

કહે હરજીવન-ગુણુ ચોવીસ, સહેલથી સમજાય છે.

આત્માનો નિશ્ચય.

સાખી.

ત્રણ દેહ મિથ્યા કરી, ખોળે આપ શરીર,

દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, શેષ રહે તે આત્મવીર.

દેહ કેટલી છે, અને સર્વવ્યાપક સાક્ષીરૂપ કોણ છે?

વિશ્રામ.

આત્મદેવ કોને કહેવા, કેમ ઓળખાય છે,
જગત્ સરવે ગોથાં મારે, જ્ઞાને પરખાય છે.
સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ દેહ, ત્રણ નામ કહેવાય છે,
એથી પરમાત્મા ન્યારા, પંચકોષથી ભિન્ન જણાય છે.
જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિરૂપ, અવસ્થા ત્રણ છે,
એનો દૃષ્ટા સાક્ષી કહીયે, સમ્યક્દાનંદ છે.

સ્થૂળ દેહ કોને કહે છે?

સાખી.

ગર્ભથી, ઉત્તન્ન થઇ, વધ, ઘટ, સુખ, દુઃખ થાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, તેને સ્થૂળ દેહ કહેવાય.

વિશ્રામ.

પંચીકર્ણ પંચભૂતના કરી, ઉત્તમ જન્મરે થાય છે,
સુખ, દુઃખનું સ્થાન કહીયે, જીવને ભોગવાય છે.
આકાર જેનો નાશ પામે, ગર્ભથી જન્માય છે,
ઘટ-વધ, તેની થાયે, સ્થૂળ દેહ કે'વાય છે.

સૂક્ષ્મ દેહ કોને કહે છે ?

સાખી.

પાંચ પ્રાણ દશ ઇન્દ્રીય, મન બુદ્ધિ સંગ એ જાણ,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, તે સૂક્ષ્મ દેહ પ્રમાણ.

વિશ્રામ.

સૂક્ષ્મ દેહ કોને કહીયે, તત્ત્વ વિચારીયે,
ખોજતાં એ પાર પામે, સૂક્ષ્મ દેહ પામીયે.
પાંચ પ્રાણનીરે સંગે, મન, બુદ્ધિ ભેળાય છે,
જ્ઞાન-ઇન્દ્રિય પંચ સાથે, કર્મ-ઇન્દ્રિય મેળવાય છે.
સૂક્ષ્મ ભૂતથી ઉત્પન્ન થાયે, સુખ દુઃખનું સ્થાન છે,
સત્તર એ સાથે મળી, સૂક્ષ્મ દેહ પ્રમાણ છે.

જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો કોને કહે છે ?

સાખી.

પાંચ ભૂતના સત્ત્વ ગુણથી, જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો જાણ,
કહે હર-જીવન ગુદામાં રહે, જ્ઞાન તેનાથી માણ.

વિશ્રામ.

જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયોને જાણો, ત્વચા, કર્ણ નાક છે,
વળી જીભ, નેત્ર સંગાથે, પાંચે રે સાથ છે.

જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયોના દેવતા કોને કહેવા ?

સાખી.

જ્ઞાનને કર્મ ઇન્દ્રિયો, જ્યાંલગી દેવતા સાથ,
ત્યાં લગી ત્રણ દેહ જાણુજો, એમ વરણુવે હરજીવનદાસ.

વિશ્રામ.

ત્વચાનારે દેવતા વાયુ, કર્ણના દિશાય છે,
નેત્રનારે દેવ સૂર્ય, જીભના વરણાય છે.
નાકનારે અશ્વનીકુમાર, દેવતા ગણાય છે,
દેવતા ને જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો, પાંચે પૂરાં થાય છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષય કોને કહેવા ?

સાખી.

ઇન્દ્રિયો સંગાથે દેવ છે, વળી કાર્ય કરે અદ્ભુત,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, વિષય જ્ઞાન દાખવે તુર્ત.

વિશ્રામ.

ત્વચાનો સ્પર્શ વિષય, શ્રોત્રાનો શબ્દ છે,
નેત્રનોરે વિષય રૂપ, જીભનો રસ છે.

નાકનોરે વિષય ગંધ, પાંચે ઝોળખાય છે,
અહણુ કરે જ્ઞાનેંદ્રિયો, દેવતા સંગ જાય છે.

કર્મેંદ્રિયો તથા તેના દેવતા કોને કહે છે ?

વિશ્રામ.

વાણી, હાથ, ચરણુ, ગુદા, લીંગ સંગાથ છે,
એરે મળી કર્મ ઇંદ્રિયો, પાંચેરે સાથ છે.
વાણીનારે દેવતા અગ્નિ, હાથના ઇન્દ્ર છે,
ચરણુના દેવ વિષ્ણુ, ગુદાના મૃત્યુ છે.
લીંગનારે દેવતા જીઓ, પ્રજાપતિ ગણાય છે,
દેવતાથી વિષય જ્ઞાન, જીવને ઇંદ્રિયો વાટે થાય છે.

સાખી.

જ્ઞાનેંદ્રિયો દાખવે, હુકમ ઉઠાવે કર્મ,
ગુરના એલા થઈ રહે, એમ વરણુ હરજીવન ધર્મ.

સાખી.

કર્મેંદ્રિયો કાર્યોમાં, દેવતા સંગ મળી જાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, ત્યારે સર્વે કાર્યજ થાય.

કર્મદ્રિયોના વિષય કોને કહેવા ?

વિશ્રામ.

વાણીનો વિષય બોલવું, હાથથી વસ્તુ ઝલાય છે,
ચરણનો ચાલવું વિષય મળ ગુદાથી તમ્બય છે.
લીંગનો વિષય ભોગ, વિષય-આનંદ છે,
એવી કર્મ-ઇન્દ્રિયો પોતે, દેવતા સંગે જાય છે.

કારણ દેહ કોને કહે છે ?

સાખી.

કારણ દેહ કોને કહે. ભેદ શું છે તે માંહે,
ગુરુ સેવતાં હરજીવન બણે, દીલમાં જ્યોતિ થાય.

વિશ્રામ.

કલ્પનામાં આવે એવી, માયા ગણાય છે,
ખોટીરે કેવાજ થકી, સ્થૂળ કેમ બંધાય છે.
સ્થૂળરે છોડ્યારે પછી, પંચભૂતમાં જન્મ મળી,
એવીરે અનાદિ માયા, ચૈતન્યથી ન્યારી ગણી.
માયા અથવા પ્રકૃતિને, ઉપાદાન કહેવાય છે,
કારણ દેહ જાણે તેને, ચોરાશી ફરાય છે.

અવસ્થા કેટલી—અને કોને કહે છે ?

સાખી.

ત્રણ અવસ્થા દેહની, સાક્ષી ન્યારો કહેવાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, હું હું કરી અથડાય.

જાગ્રત અવસ્થા.

વિશ્રામ,

જાગ્રતરે અવસ્થાની, રીતી રે સૂણજો,
ભણે હરજીવન ભેદ કાઢી, ગુરુ ગમ માણજો.
સ્થૂળ દેહનો અભિમાની, નેત્ર દ્વારે જણાય છે,
મન આકૃતિ ધરીને, ભોગ ભોગવેય છે.
પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો સંગ, વિષય જ્ઞાન થાય છે,
એક પછી એક વિષય, જેમાં ભોગવાય છે.
આત્માને સત્વિત્ કહીયે, ચૈતન્ય રૂપ છે,
અવસ્થાથી ભિન્ન જાણી, આત્મા નિત્ય છે.

સ્વપ્ન અવસ્થા.

સાખી.

સ્વપ્ન અવસ્થા કોને કહીયે, શું છે તેનો ભર્મ,
પ્રેમ ધરીને સૂણજો, ભાગે જીવનો ભર્મ.

વિશ્રામ.

જાગ્રત અવસ્થાની વાતો, દૃષ્ટિએ દેખાય છે,
તેની વાસના બંધાયે, તેને સ્વપ્ન કહેવાય છે.
સૂક્ષ્મમાં વાસના બંધાયે, અભિમાની તેજસ છે,
હૃદયમાં વાસ કરી, ભોગ ભોગવેય છે.
પોતે તો છે તેથી ન્યારો, સાક્ષીરૂપ છે,
હરજીવનના નાથને ભજો, સચ્ચિદાનન્દ છે.

સુષુપ્ત અવસ્થા કોને કહે છે ?

સાખી.

ધન્દ્રિયોની સહાયતા વિના, ભોગ ભોગવેય છે પ્રાણ,
તેનો સાક્ષી ન્યારો રહે, તેને સુષુપ્ત અવસ્થા જાણ.

વિશ્રામ.

અમે કાંઈ જાણ્યું નહી, મુખે મુઠ્ઠ રહ્યા,
એનો અભિમાની દાતા, જ્ઞાનમાં જમ્મ રહ્યા.
તેને સુષુપ્તિ રે કહીયે, આનંદ અનુભવ તણો,
કારણ દેહ તેને જાણો, આનંદમય તેને ગણો.

એનો અભિમાન જીવ, પ્રાણ કહેવાય છે,
 ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના ભોગ ભોગવેય છે.
 સર્વત્ર વિલુસંગ જીવો, માટે એક જણાય છે,
 પ્રાકૃતિક ગાઢ નિદ્રા, તે સુષુપ્તિ ગણાય છે.

સાખી.

અવસ્થા સરવે વરણવી, હવે વરણવીયે કોશ,
 આત્મદૃષ્ટિ ખોલશે, તો મળશે જ્ઞાનનો જોશ.

કોશ કેટલા છે ?

વિશ્રામ.

અન્નમય કોશની સાથે, પ્રાણમય ગણાય છે,
 મન, વિજ્ઞાન સાથે, આનંદમય જણાય છે.

અન્નમય કોશ કોને કહે છે ?

સાખી.

ગર્ભવાટે ઉત્પન્ન થઈ, અન્નરસથી પોષાય,
 કહે હરજીવન લીન પંચભૂતમાં, અન્નમય તેને ગણાય.

વિશ્રામ

અન્નરસ ભોજન થકી, સ્થૂળ દેહ બંધાય છે,
લીન થાય પૃથ્વી માંહે, તેને અન્નમય કે'વાય છે.

પ્રાણમય કોને કહે છે ?

સાખી.

પંચ પ્રાણને કર્મેન્દ્રિયો, મળી પ્રાણમય કહેવાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, સર્વ શક્તિ પ્રાણની માંહી.

વિશ્રામ.

પ્રાણ, અપાન સાથે વ્યાન, ઉદ્દાન, મળે,
સમાન મળી પાંચે સાથે, કર્મ-ઇન્દ્રિયો બળે.
વાણી, હાથ, ચરણ, ગુદા, લીંગ સંગાથ છે,
દૃષ્ટિ રેંહો સંગ મળી, પ્રાણમયજ છે.
શરીર એ હાલે આલે, વળી ક્રિયા કરે,
સરવે શક્તિ પ્રાણ માંહે, તેને પ્રાણમય કહે.

મનોમય કોને કહે છે ?

સાખી.

જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો જઘ મળી, મન સંગાથે સમાય,
કહે હરજીવન નિશ્ચયે કરી, મનોમય તે કહેવાય.

વિશ્રામ.

પાંચ જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયોને, મન સંગેજ છે,
તેને મનોમય કહીયે, ઇચ્છા શક્તિ તેજ છે.
જીવનેરે ઇચ્છા થાયે, ગમે તે રીતની,
સહાયતારે પોતે લીયે, મનોમય ખીજની.

વિજ્ઞાનમય કોને કહે છે ?

સાખી.

જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો જઈ મળી, યુદ્ધિ માંહે સમાય,
કહે હરજીવન નિશ્ચયે કરી, વિજ્ઞાનમય કહેવાય.

વિશ્રામ.

જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો પંચ સાથે, યુદ્ધિ માંહે ભેળવે,
તેનાથીરે જ્ઞાન થાયે, વિજ્ઞાન તેથી ભેળવે.

આનંદમય કોને કહે છે ?

સાખી.

આનંદમય કોને કહે, ક્યાં ક્યાં તત્ત્વ સમાય,
નિરપણુ તેનું સાંભળે, તો સહેજે સમજી શકાય.

વિશ્રામ.

કારણ દેહ રૂપનેરે, અવિદ્યા કે'વાય છે,
તેનો મલીન સત્વગુણ, પ્રીય મોહ ગણાય છે.

રજ્જે, તમો, ગુણ મળી, સત્વમાં જાય છે.
તેના તમો ગુણનેરે, તિરસ્કાર કરાય છે,

ધારેલી વૃત્તિ પ્રમાણે, વસ્તુ મેળવાય છે,
તેનું સુખ ઉત્પન્ન થાયે, તેને મોહ કહેવાય છે.

વૃત્તિ પ્રમાણે વસ્તુ મળે ભોગ ભોગવેય છે,
તે સુખને પ્રમોહ કહીયે, આનંદમય કોશ કે'વાય છે.

તેનાથી અધિક આનંદ, આનંદમય ગણાય છે,
તેનો આનંદ ભોગવનારો, સત્યિત્ કહેવાય છે.

મોહમાં લપટાયો તેથી, જીવ ગણાય છે,
સુખ દુઃખ તેને થાયે, અવિદ્યામાં અચડાય છે.

સત્યિત્ ભોગવે આનંદ, અદ્વરે વખત તણો,
કાયમ આનંદ મળે નહી, તેને જીવ તમે ગણો.

સચ્ચિદાનન્દ પૂરણુ ભર્યો, આનંદનો ઝરો,
એવા સદ્ગુરૂ મેળવવા, પ્રયત્ન તમે કરો.
ભણે હર-જીવન-ભેદ કાઢી, ગરૂગમ માલજો,
મુમુક્ષુજનો તરવા માટે, હૃદયમાં ધારજો.

पांच ज्ञानेन्द्रियो तथा अन्तःकरण शायी थयां ?
साप्पी.

પાંચરે જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો, વળી અન્તઃકરણ ચાર,
કહે હરજીવન-સમજો તમે, પાંચ તત્વનો સત્વ અંશ સાર.

विश्राम.

પાંચ તત્વનીરે સાથે, આકાશ મેળવાય છે,
તેના સત્વ ગુણના અંશ, જેની શ્રોતા ઇન્દ્રિ થાય છે.
તેવી રીતે વાયુમાંથી, ત્વચા ઇન્દ્રિય થઈ,
અગ્નિમાંથી ચક્ષુ થયાં, જળથી જીજ્ઞા સહી.
પ્રથમ રીત પ્રમાણે, ધ્રાણુ પૃથ્વીથી થઈ,
એવી રીતે જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયો, પાંચે ઉત્પન્ન થઈ.

અન્તઃકરણ કોને કહેવાં ?

સાખી.

મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ને, ચિત્ત મળી ચારે જાણુ,
ચાર પ્રકારનાં અન્તઃકરણુ, જે સત્વની માંહે જાણુ.

વિશ્રામ.

પાંચે તત્વને લેગાં કરી, સત્વગુણને કાઢીયે,
તેજ સત્વગુણમાંથી, અંશને માણીયે,
તેમાંથીરે ઉત્પન્ન થાયે, તેને અન્તઃકરણુ જાણીયે,
મન, બુદ્ધિ, અહંકાર સાથે, ચિત્તને માણીયે.

મન કોને કહે છે ?

સંકલ્પ વિકલ્પને, મન કહેવાય છે,
ખરું ખોટું થાય દેખી, સદેહ થાય છે.
તેને તો એ મન કહેવાયે, ઇન્દ્રિમાં ગણાય છે,
અગીયારમી તેને જાણો, શાસ્ત્રથી કહેવાય છે.

બુદ્ધિ કોને કહે છે ?

ખરા ખોટાની તપાસ કરી, નિશ્ચય થાય છે,
જેનાથીરે ભ્રમ ભાગે, તેને બુદ્ધિ કહેવાય છે.

અહંકાર કોને કહે છે ?

મેં તો રે અમુક ક્યું, તે મારાથી થાય છે,
અહંબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાયે, તેને અહંકાર કહેવાય છે.

ચિત્ત કોને કહે છે ?

અમુકરે વસ્તુઓનું, ચિંતવનરે થાય છે,
વિચાર કરાય તેથી, તેને ચિત્ત કહેવાય છે.

અન્તઃકરણના દેવતા કોને કહેવાય છે ?

મનનારે દેવતા ચંદ્ર, બુદ્ધિના બ્રહ્મ છે,
અહંકારના દેવ રૂદ્ર, ચિત્તના વાસુદેવ છે.

પાંચ પ્રાણ અને કર્મ-ઇન્દ્રિયો શાથી ઉત્પન્ન થઈ ?

સાખી.

પાંચે કર્મ-ઇન્દ્રિયો, વળી સંગ પાંચ પ્રાણ,
કહે હરજીવન સમજો તમે, રજોગુણના અંશને માણ,

વિશ્રામ.

પાંચ તત્ત્વ (ચિત્ત) નીરે સાથે, આકાશને મેળવાય છે,
તેના રજોગુણના અંશથી, વાણી ઉત્પન્ન થાય છે.

તેવી રીતે વાયુમાંથી, હસ્ત ઇંદ્રિય થઇ,
અગ્નિમાંથી ચરણ થયા, જળથી ઉપસ્થ (લિંગ)
ઇંદ્રિય થઇ.

પ્રથમ રીત પ્રમાણે, ગુદા પૃથ્વીથી થઇ,
એવી રીતે કર્મ-ઇંદ્રિયો, પાંચે ઉત્પન્ન થઇ.

પીંડ બ્રહ્માંડ અને મૂત કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ?

સાખી.

પંચતત્વના તમોગુણથી, ઉત્પન્ન થયા પંચમૂત,
કહે હરજીવન પંચીકરણ કરી, પીંડ બ્રહ્માંડને ભૂત.

જીવાત્મા કેમી ઘાટે ભોગ ભોગવે છે ?

દોહરા.

જહ કોણ છે ?

દેહ અન્તઃકરણ જડ છે, શીતળ ગરમ તે નહીં જાણે,
કહે હરજીવન ચૈતન્ય તે, જ્ઞાનથી વિષયને માણે,
પ્રાણ પણ જડ ગણાય છે, ભૂખ, તરસ તેને નહીં લાગે,
ભૂખ તરસ જીવ પ્રાણીને, જે અનુભવથી યજ માગે.

મન પણ જડ ગણાય છે, હર્ષ, શોક, તે નહીં જાણે,
કહે હરજીવન જીવાત્મા, હર્ષ, શોક, મન વાટેથી માણે.
મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અહંકારને, અન્તઃકરણ તેને જાણે,
સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચયસંગ, અભિમાનને સ્મરણ માણે.

મોક્તા કોણ બને છે ?

કર્તા તે ભોક્તા બને, કર્મમાં લિપ્તજ થાય,
કહે હરજીવન જીવ તેને ગણે, તે સાક્ષી નહીં રે કહેવાય.

પરમાત્મા કોને કહે છે ?

સાખી.

જેનો વિભાગ થઈ શકે નહીં, પ્રથમ સંયોગ આધાર,
કહે હરજીવન કારણ ગણે, પરમાત્મા કિરતાર.

પ્રકૃતિ કોને કહે છે ?

વિશ્રામ.

ઉપાદાન કારણ બની, સ્થૂળાકાર રચાય છે,
કહે હરજીવન નિશ્ચયે કરીને, પ્રકૃતિ તેને કહેવાય છે.

જીવાત્મા કોને કહે છે ?

સાખી.

સૂક્ષ્મ દેહ સંગ ચૈતન્ય મળી, પાંચભૂત સાથે જોડાય,
કહે હરજીવન તે જીવને, સુખ દુઃખ જ્ઞાનજ થાય.

અનાદિ કોણ છે ?

વિશ્રામ.

પુરૂષ, પ્રકૃતિ, જીવ મળી, અનાદિ કહેવાય છે,
જગત્ના કારણ ત્રણ, ત્રણથી સૃષ્ટિ રચાય છે.

જગત્ની ઉત્પત્તિમાં કોની જરૂર છે ?

સાખી.

જગત્ ઉત્પત્તિ કરવાયમાં, પાંચની છેજ જરૂરીયાત,
જીવ, ઇશ્વર, પ્રકૃતિ સંગ, કાળ, આકાશ, હૈયાત.

વિશ્રામ.

પાંચથી ઉત્પન્ન થયું, ઓછાથી થાતું નથી,
અનાદિ પાંચ ગણાયે, હરજીવન કહે કથી.

एक जाति कोनी गणाय छे के जे स्वरूपे भिन्न छे.

साजी.

કાળ, આકાશ, પરમાત્મા, જાતિ એક ગણાય,
સર્વમાં વ્યાપિ એકત્વ રહે, જે સ્વરૂપે પૃથક્ જણાય.

निमित्त कारण कोण गणाय छे?

નિમિત્ત કારણ પરમાત્મા, જે ઉત્પન્ન પ્રલયમાં હેયાત,
કહે હરજીવન નિશ્ચયે કરી, તે સર્વનો છેજ આધાર.

प्रलयमां जगत् केवुं हतुं ?

विश्राम.

અંધકારમાં જગત્ હતું, પહેલું સૃષ્ટિ યજ્ઞથી,
કોઈ બુદ્ધિથી જાણે નહી, હતું સુષુપ્તિ રૂપથી.
કારણ રૂપ જગત્ને રે, કાર્ય રૂપ બનાવ્યુંજ છે,
પૃથ્વીથી રે સૂર્ય લગી, પરબ્રહ્મ રચ્યું સર્વ છે.

प्रलय पछी जगत् केम उत्पन्न थयुं ?

साजी.

પુરૂષ પ્રકૃતિથી હતું, કારણ દ્રવ્ય આકાશ,
કારણ તત્ત્વ ભેગાં મળી, બન્યું આકાશ અવકાશ.
પ્રકૃતિ, પરમાણુઓ મળી, આં જઈ કરે નિવાસ,
દાસ હરજીવન-નિશ્ચયે કહે, અનાદિ છે જ આકાશ.

સૃષ્ટિ અને મનુષ્ય કેમ ઉત્પન્ન થયાં ?

વિશ્રામ.

આકાશથી વાયુ રે હતો, વાયુથી અગ્નિ થઇ,
અગ્નિથી રે જળ થયું, જળથી પૃથ્વી થઇ.
પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન તેઓ, સૂક્ષ્મ તત્ત્વ થયા,
એકંદર સાથે મળી, સ્થૂળાન્તર બન્યા.
સ્થૂળાન્તર બનતાં રે જતાં, વિચિત્ર રૂપ પ્રગટાય છે,
કહે હર-જીવન-સંસર્ગ રૂપ, સૃષ્ટિ તેને કહેવાય છે.
પૃથ્વી પછી ઔષધિ બની, અન્ન ઔષધિથી થયુંજ છે,
અન્નથી રે વીર્ય થઈ, હરજીવન જન બન્યાજ છે.

ચોવીસ તત્ત્વ કોને કહે છે?

વિશ્રામ.

સત્, રજ, તમ, મળી, પ્રકૃતિ^૧ કહેવાય છે,
કહે હર-જીવન-મહતત્ત્વ^૨ બની, બુદ્ધિ^૩ નામ ધરાય છે.
બુદ્ધિથી અંકાર થઇ, અલ-થી^૪ પંચતન માત્રા થાય છે,

દશ ઇન્દ્રિય, મન સાથે, પંચભૂત ચોવીસ ગણાય છે. *
અવિકારી કોણ છે અને તેનાં કાર્યો કોને કહેવાં ?

સાખી.

મહતત્ત્વ, અહંકાર, સંગ, પંચતન માત્રા સાતે,
કહે હરજીવન કાર્યો ગણ્યા, પ્રકૃતિ અવિકારી જાતે.

કારણો.

વિશ્રામ.

દશ ઇન્દ્રિય મન સંગે, અગીયાર ગણાય છે,
કહે હર-જીવન-કારણો કહ્યાં, પંચભૂતના પીસાણાય છે.

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
પ્રકૃતિ,	બુદ્ધિ,	અહંકાર,	શબ્દ,	સ્પર્શ,	રૂપ,	રસ,
૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪
ગંધ,	શ્રોત્ર,	ત્વચ્છા,	ચક્ષુ,	ધ્રાણુ,	જીહ્વા,	વાણી,
૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨
ચરણ,	ગુદા,	લીંગ,	મન,	આકાશ,	વાયુ,	અગ્નિ,
૨૩	૨૪					
જળ,	પૃથ્વી,	આ સર્વે મળીને ચોવીસ તત્ત્વ છે ને				
પચીસમો પરમાત્મા ઉપાસ્ય દેવ છે.						

સંયોગવિયોગ શાથી થાય છે?

સાખી.

સંયોગથી સૃષ્ટિ બની, વિયોગે સંગ નહી રહેનાર,
કહે હર-જીવન-તે કાર્ય ગણો, ખરેખરો વિસ્તાર.

**પરમાત્માનું બીજું નામ બ્રહ્મ છે,
જે નિમિત્ત કારણ ગણાય છે.**

• સાખી.

વિશ્વ જેમાંથી ઉત્પન્ન થયું, પાછું તેમાં સમાય,
હરજીવન બ્રહ્મને ઓળખો, જે નિમિત્ત કારણ કહેવાય.
સર્વવ્યાપક અજર અમર, અવિનાશી ને અનંત,
હરજીવનનો સ્વામી શામળા, જેને બ્રહ્મા વિષ્ણુ રટંત.

વિશ્રામ.

બ્યોમ, કાળ, મળી એક ગણાયે, નામ રહિત કહેવાય છે,
કહે હર-જીવન-પાર નહી પામ્યા, તે વિષ્ણુ ગણાય છે.

ઈશ્વર સગુણ-નિર્ગુણ બન્ને છે.

સાખી.

અનંત જ્ઞાન; અનંત બળ, ગુણ પરમાત્મા માણી,
રૂપ, રૂપ, ધર્મ, નહી, સગુણ, નિર્ગુણ દ્યો જાણી.

ઈશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર ?

વિશ્રામ.

બાળે યા બળે નહીં આત્માને, કાપ્યો નહીં કપાય છે,
એવા ગુણુ જે પુરૂષના તે, નિરાકાર કહેવાય છે.

સાખી.

સ્થૂળના બે ભંગ થાય છે, બાળે તોય બળેય.
એવા ગુણુ સાકારના, જે વર્ણવેય હરજીવન જ્ઞેય.

જીવ ઈશ્વરનો કેવો સંબંધ છે ?

સાખી.

જીવ, ઇશ્વરથી સ્થૂળ છે, ઇશ્વર સૂક્ષ્મ ગણાય,
સ્થૂળમાં સૂક્ષ્મ રહી શકે, જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ જળાય.
જીવ ઇશ્વર ચૈતન્ય ગણી, વ્યાપક ઇશ્વર ગણાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, વ્યાપ્ય જીવને મણાય.

પરમાત્મા સાક્ષીરૂપ થઈ ફલ આપે છે.

સાખી.

જેમ શરીરમાં જીવ રહે, તેમ રહે પરબ્રહ્મ જીવમાંહી,
જીવથી ન્યારો રહી કરી, પુણ્ય પાપનો સાક્ષી થઈ.

જીવને ફળ આપી અદ્વલ, રાખે નિયમમાં જાણી,
તેજ અવિનાશી આત્મા, હર-જીવન-લેને માણી.

પરમાત્મા જીવાત્માને કેમ ઉપદેશ કરે છે?

વિશ્રામ.

નિરાકાર પરમાત્મા તે, જીવને ઉપદેશ કરેય છે,
મુદ્રાથી શ્રવણ કરો ને, આશ્રય જરાપણ નહી લીયેજ છે.

જીવાત્મા અન્યને કેમ ઉપદેશ કરે છે?

સાખી.

મનુષ્ય ઉપદેશ અન્યને કરે, લહે તાણું જીભને પાસ,
ત્યારે શબ્દ ઓચરે, નિશ્ચયે વર્ણુવે હર-જીવન-દાસ.

સાધારણ નિમિત્ત કોણ છે?

વિશ્રામ.

વિશ્વમાંથી ચીજો લઈને, વિવિધ કાય કરેય છે,
સાધારણ નિમિત્ત જીવાત્મા, તે હર-જીવન-દાસ કહેય છે.

જીવ સ્વતંત્ર તથા પરતંત્ર શોમાં છે?

સાખી.

જીવ સ્વતંત્ર કર્મમાં, ફળ ભોગવવામાં પરતંત્ર,
જડ પ્રકૃતિ પણ પરતંત્ર છે, ઇશ્વર આધિન છે સર્વ.

કોના સંબંધથી જ્ઞાન પ્રગટાય છે ?

સાખી.

પુરુષ પ્રકૃતિ સંગ મળી, જ્ઞાન અનુભવ થાય,
કહે હર-જીવન-જીદા રહે, તો એકે ન કારજ થાય.

મોક્ષ કોને કહે છે ?

વાસના કર્મથી મુક્ત થઈ, સૂક્ષ્મ દેહ ધરાય,
સૂક્ષ્મણ્ણા વાટે જઈ ચડી, બ્રહ્મ રંધ્ર માંહે સમાય.
રંધ્ર તોડી યોગ બળે, સૂર્યમંડળમાં જાય,
કહે હર-જીવન-નિશ્ચયે કરી, ત્યારે મોક્ષપદ કહેવાય.

**। इति श्री नीतिमार्गोपदेशिका सप्तरत्नगीतायां
तत्त्वज्ञान-तेजोमयनाम चतुर्थः काण्डः ॥**

બંધનમુક્ત મોક્ષમાલિકા.

બંધનમાંથી મુક્ત થવું એ મહાભારત કાર્યમાં જય મેળવવાનો સધળો આધાર ઉપાસકના પોતાના ઉપરજ રહે છે; જેમ શ્રીકૃષ્ણ યોગી ભાર મૂકીને કહે છે કે :—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमव सादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

પોતાનું હિત ઇચ્છનાર પુરૂષ વિષયાસક્તિનો પરિત્યાગ કરી વિવેકયુક્ત નિર્મળ મનથી પોતાના જીવાત્માને આ ભયંકર સંસારસમુદ્રમાંથી બહાર કાઢે, પણ અનિત્યને દુઃખ વિષયોમાં આસક્તિ કરીને પોતાના જીવાત્માને આ સંસારસાગરમાં ન ડુબાડે. વિષયોની તૃષ્ણાથી રહિત મનજી જીવાત્માને સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત કરનાર બંધુ છે. અને વિષયોની તૃષ્ણાવાળું મનજી જીવાત્માને ભ્રમાવનાર શત્રુ છે. હવે જીંદગીના મહાન ભેદોનો સંતોષકારક ખુલાસો મેળવવા માટે અને આ મહાન વિચાર સમજવા માટે

જે મૂળ નિયમો ઉપરથી પુરુષાર્થ (કર્મ) વિષેનો સિદ્ધાંત રચાયો છે, તે ઉપાસકોએ જાણવો જોઈએ. આ જન્મમાં અને ભવિષ્યના જન્મોમાં તેની સ્થિતિ ઉપર તે અસર કરે છે. કારણ કે જે કાંઈ બોલવું કે વિચારવું તેને કાર્યમાં લેતાં તેનું પરીણામ તો ચોક્કસજ નીપજે છે. અને સંસારી બાબતોમાં કે ચિત્તશુદ્ધિની બાબતમાં તેને સુખી કે દુઃખી કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આને લીધેજ નીતિમાર્ગ-પદ્ધતિશિકાસંસ્કરણગીતામાં કર્મનાં વિવેચનથી એક જુદો ભાગ ભજન વીગેરેથી રોક્યો છે.

(રાગ-ગરબી-હરીવેણ વાય છે રે હો વનમાં)

શરીરને ઓળખો રે હો વિવેકી,
ભૂતાત્મા જાણો તેને પંખી. ટેક.

જે જે કરેય છે રે હો રે કર્મ,
પ્રેરક જાણે તેનો રે મર્મ. ટેક.

ક્ષેત્રમાં રે હો તેને કહીયે,
જ્ઞાનથી ઓળખી પોતે લીયે. ટેક.

સૂક્ષ્મ દેહને રે હો માણો,	
અંતર-આત્મા તેને જાણો.	ટેક.
ક્ષેત્રગુની સાથે સૂક્ષ્મ દેહ,	
ઉત્પન્ન થાયે સાથે તેહ.	ટેક.
જીવાત્માને કેમ ઓળખીયે,	
હૃદયમાંરે જીવ વિચાર કરીયે.	ટેક.
પંચભૂત સાથે બંને સંગમાં,	
ત્યારે તમે જાણોને રે જીવાત્મા.	ટેક.
પરમાત્માનો આશ્રય મોટો,	
જીવ કરે તેમાં નફો ને ટોટો.	ટેક.
પૂર્વ જન્મના સુખદુઃખ મળીયાં	
ભોગવે અંતર-આત્મ વડીયાં	ટેક.
ગુરુજીના ચરણોમાં રે હો વાસ,	
ભણે ભેદ કાઢી હરજીવનદાસ.	ટેક.

પ્રાચીન આર્ય ગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે કે કર્મનો નિયમ મૂળ નિયમમાંનો એક છે; જેવું કરવું તેવું પામવું; જેવું કારણ તેવું કાર્ય; આ રીતે અનાદિ નિયમ છે. માણસને પુરુષ કહે છે, અને તે બે

પ્રકારનો સ્વભાવ ધરાવે છે; એક મૃત્યુવશ એટલે નાશવંત, બીજો અમર અવિનાશી. મૃત્યુવશ પુરુષને જૂતાત્મા કહે છે અને આ નામ, દેહ એટલે સ્થૂળ શરીરને આપવામાં આવ્યું છે. જે દેહમાં સૂક્ષ્મ લીંગદેહ રહે છે તેને (અંતર-આત્મા) કહે છે અને સ્થૂળ શરીરમાં રહી સૂક્ષ્મ લીંગદેહ વાટે જે અનેક જાતના વિષયો ભોગવે છે તે અમર પુરુષને અક્ષર (જીવાત્મા) અવિનાશી કહે છે. તેને નથી જન્મ કે નથી મરણ. આ બેવડા પુરુષમાં એક તીજો શ્રેષ્ઠ પુરુષ છે, કે જે સર્વવ્યાપક અજ, અનંત, અવિનાશી, જગત્તુ નિમિત્ત કારણ કે જેને પુરુષોત્તમ (પરમાત્મા) કહે છે, તે છે.

ક્ષેત્રજ્ઞ અને સૂક્ષ્મ દેહ બન્ને પંચભૂત સાથે જોડાય છે, ત્યારે તેને જીવાત્મા કહે છે. અને જીવ સારા યા નરસા વિચારો અને સુખદુઃખ, મૃત્યુવશ પુરુષ (એટલે શરીર) કે જે પ્રકૃતિનો બનેલો છે, તેમાં રહીને સૂક્ષ્મ દેહથી ભોગવે છે.

આ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ છે, અને પુરુષોત્તમ સાથે તેના સંબંધથી સર્વે જડ કે અજડ, પ્રલયની પૂર્વે કે પછી, ઉત્પન્ન થાય છે. આને લીધે પ્રકૃતિને અલંકારી શબ્દોમાં જગધાત્રી એટલે જગત્ત્રી માતા કહે છે, અને પુરુષોત્તમને પિતા કહે છે. સંસ્કૃતમાં પ્ર=પ્રગટ કરવું અને કૃતિ એટલે બનાવવું એ ઉપરથી પ્રકૃતિ નામ આપવામાં આવ્યું છે. એ ઉપાદાન કારણથી સૃષ્ટિ પ્રગટ થવા માંડી. પ્રકૃતિથી બનેલાં શરીરને 'પુરી' કહે છે, અને તેમાં વસતા જીવને 'પુરુષ' કહે છે. આ રીતે પુરુષોત્તમ પેઠે પ્રકૃતિ પણ અનાદિ છે. રૂઝ વેદમાં તત્ત્વ અને તમની મૂળ હસ્તિ વિષે જણાવ્યું છે. તત્ત્વ એટલે પુરુષોત્તમ, તમ એટલે પ્રકૃતિ. આ બન્નેનો સંબંધ દર્શાવતાં પ્રથમ બીજ જળ મધ્યે હતું. આના ખોળામાં જે શયન કરી રહ્યો તે અજ હતો. પ્રથમ બીજ તથા અજ એટલે પુરુષોત્તમ અને જળ-આપ્ત એટલે પ્રકૃતિ આને લીધે પ્રકૃતિ (ભૂતાત્મા) પુરુષોત્તમ (પરમાત્મા) અને પુરુષ (જીવાત્મા) એ ત્રણે અજ (જન્મ રહીત)

છે. આ ત્રણમાંથી પરમાત્મા અને જીવાત્મા અવિકારી છે, પરંતુ પ્રકૃતિ વિકારી છે, અને અનેક જાતના આકારો કે રૂપ પકડી શકે છે. આને લીધે પ્રકૃતિના બે પ્રકાર છે: પહેલો, પ્રકૃતિ-કે જેને ‘મૂળ પ્રકૃતિ’ કહે છે, અને પંચ તત્ત્વમાં તેનાં જે આણુઓ છે તે અનાદિ અને અનંત છે; પછી ‘વ્યક્ત પ્રકૃતિ.’ આની સ્થિતિ અનિત્ય છે. તેનો આરંભ અને અંત બંને છે. આ બીજી ‘વ્યક્ત પ્રકૃતિ’ સૃષ્ટિ અને મનુષ્યનું ઉપાદાન કારણ છે. જ્યારે માણસ મરણ પામે છે, ત્યારે પ્રાકૃતિક પરમાણુઓના બનેલા દેહના આકારો નાશ પામે છે, પણ આ પરમાણુઓ પોતાના અસલ મૂળમાં એટલે પ્રકૃતિમાં પાછાં મળી જાય છે.

આ રીતે જે રૂપ કે આકારનો નાશ થાય છે તેને માણસ મૃત્યુવશ કે ‘ક્ષર’ કહે છે. આથી જ્યારે ‘જન્મ’ અને ‘મરણ’ શબ્દો વપરાય છે, ત્યારે માત્ર એમજ સમજવું કે પરમાણુઓથી શરીરનો જે આકાર બંધાય છે, તે આકાર નાશ પામે છે, પણ પરમાણુઓનો નાશ થતો નથી, અને તે સાથે

જીવાત્મા પણ મરણ પામતો નથી. હવે માણસના આ નાશવંત ભાગ વિષે કાંઈક કહીશું, કેમકે આ નાશવંત ભાગથી સ્વતંત્ર થયા પછીજ માણસો પોતાની છેવટની નેમમાં ફાવી શકે છે.

(તન્મે દીન પ્રાણુ-એ રાગ.)

જુઓ તનમાંહોં ઐસા એ દેશ પાયા ટેક.
મલમૂત્રસે દેહ એ ભરીયા પંચભૂતકી કાયા,
પાંચ પ્રાણુ દસ ઇન્દ્રીલગાયા, મનરે યુદ્ધિસે સૂક્ષ્મ પાયા ટેક.
છ એ ચક્ર ઐર પાંચે કોપા, ત્રીન ગુણુ ત્રીન દેશા,
મહેરમ ધ્યાન ધરોને ભાઇ, દેખો રે બ્રહ્મ પ્રદેશા. ટેક.
નાભિ પ્રદેશમેં નાવ ચલત હૈ, બ્રહ્મમેં જઇ કરે બાસા,
ગગનમંડલમેં નોખત બાજે, સૂર્ય બીના એ પ્રકાશા ટેક.
સૂરતી સોહાગન ચરન જઇ લોટી, ત્યાં મેરા પ્રીતમ પાયા
દાસ હરજીવન ગુરૂકે ચરણે, દિલરે ભિતર ગુન ગાયા ટેક.

પ્રકૃતિના અવાદિ અનંત પરમાણુઓનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વો, કે જેને 'તનમાત્રા' કહે છે, તે તનમાત્રામાંથી પાંચ સ્થૂળ તત્ત્વો અને પાંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે. પૃથ્વી, આપ્, તેજ, વાયુ અને આકાશ

આ પાંચ ભૂતના સંયોગથી બ્રહ્માંડ (વિશ્વ) અને તે સાથે પિંડાંડ (માણસ) એ બન્ને બને છે. શરીરમાં રહેલો અગ્નિ તે તેજ છે; ઇન્દ્રિયોનાં દ્વાર તે આકાશ છે; રૂધિર, મેદ અને વીર્ય એ આપ્ છે; શરીર એ પૃથ્વી છે; અને શ્વાસ એ વાયુ છે. માણસ આ રીતે પંચકોષથી વિંટાયેલો છે. તેનો બહારનો કોષ અન્નમય કોષ કહેવાય છે, કેમકે તે અન્નથી પોષાય છે. અને તે ઉપર જણાવેલા પંચ મહાભૂતોનો બનેલો છે. તેની માંહે પ્રાણમય કોષ છે, જે પ્રાણ-વાયુનો બનેલો છે. અને તેની માંહે મનોમય કોષ છે જે મનનો બનેલો છે, જેથી જીવાત્માને સંકલ્પ કરવાનું અને નિશ્ચય કરવાનું બની આવે છે, અને જેથી પ્રાણવાયુ આ કોષમાં રહી શકે છે. એની માંહે વિજ્ઞાનમય કોષ છે, જે માત્ર બુદ્ધિનો બનેલો છે અને જેમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને આનીમાંહે આનંદમય કોષ છે, જે શુદ્ધ જ્ઞાનનો બનેલો છે. આ પંચ કોષો, તેમાં વસતો જીવાત્મા અને જે પુરુષોત્તમ આ કોષોમાં અને સર્વ વસ્તુઓમાં

બ્યાપી રહેલો છે તે મળીને માણુસનાં સાત મુખ્ય તત્ત્વો માણુસમાં સદા પ્રકટ હોતાં નથી. તેમનાં બીજ ત્યાં છે; પરંતુ આ બીજને નિયમિત રીતે ખીલવવાની અગત્ય છે.

પહેલો કોષ એ સ્થૂળ શરીર કહેવાય છે, કેમકે તે સ્થૂળ પદાર્થનો બનેલો છે. મરણનો સંબંધ આ સ્થૂળ દેહ સાથે છે. મરણ કાળે જીવ સ્થૂળ શરીર ત્યજીને બીજા કોષસાથે બહાર નીસરી પડે છે. આ બીજા કોષને સૂક્ષ્મ દેહ કહે છે, કેમકે પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ અણુઓનો તે બનેલો છે. પણ આ અણુઓ એટલાં તો બારીક અને સૂક્ષ્મ હોય છે, કે તે જ્યારે સ્થૂળ શરીરમાંથી સૂક્ષ્મ શરીર નીકળે છે ત્યારે સાધારણ માણુસને દેખાતાં નથી. જ્યારે તે ચાલી જાય છે, ત્યારે સ્થૂળ શરીર જે સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેલા સ્વાભાવિક ગુણોની ગરમીવડે ગરમ રહેતું હતું તે ટાઢું થઈ જાય છે; અને આધારાદિક ચક્રોમાં નાદવાળા પ્રાણ રૂપે પ્રવેશ કરી નિરંતર અખંડ તથા અરકુટ નાદ થયા કરે તેવી 'પરા' વાણી ઉત્પન્ન કરી મણીપુર

ચક્રમાં આવે છે. અને ત્યાં ઉચ્ચાર કર્યા પહેલાં
 મનથીજ વર્ણોનાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જોવામાં આવે તેવી
 ‘પશ્યતી’ વાણી ઉત્પન્ન કરી વિશુદ્ધિ ચક્રમાં આવે છે
 ત્યારે મધ્યમાવાણી એવા નામથી તે ઓળખાય
 છે. એટલે પશ્યતી ની ઉપર રહેલી અને વૈષ્ણવી
 ની નીચે રહેલી માટે તેને મધ્યમા કહે છે. એ
 વાણી રૂપ નાદ ત્યાંથી મુખમાં આવી ઉપર કહેલું
 અત્યંત સ્થૂળ ‘વૈષ્ણવી વાણી’ નામનું સ્થૂળ સ્વરૂપ —
 કરોળીયો જેમ પોતાના હૃદયમાંથી મુખ વાટે લાળનાં
 તંતુઓ બહાર કાઢે છે તેમ—પ્રાણરૂપ ઉપાધિવાળા
 હિરણ્યગર્ભ સ્વરૂપ વડે સૂક્ષ્મ નાદરૂપ ઉપાદાન
 કારણને લીધે અક્ષરોનો સંકલ્પ કરનારા મનરૂપ
 નિમિત્ત કારણથી પોતાના હૃદયમાં રહેલા ઐકારમાંથી
 છાતી તથા કંઠના સંગથી સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે
 તેવી આધાર, સ્વાધીષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ
 અને આજ્ઞા મળી છ ચક્રોમાં સ્પર્શ અને ઉપમા
 વિગેરેથી શણગારેલી પાર વિનાની એવી વૈષ્ણવી
 વાણીને હિરણ્યગર્ભ સર્જે છે, અને પોતેજ પાછો

પોતાનામાં સમાવેશ કરે છે. નાભીમાં રહીને વૈશ્વાનર અગ્નિ જે શ્વાસના વાયુથી ધ્રુંગાતો દર્શાવ્યો છે તે આજ વિદ્યુત્ અગ્નિ વૈશ્વાનર રૂપે માણસ તેમજ સૃષ્ટિનો સ્થંભ અને નાભી છે. ઇચ્છા શક્તિને ઉત્કેરનાર આજ અગ્નિ છે. જ્યારે શરીરમાં વિકાર થવા માંડે છે, ત્યારે તેનાં અણુઓ પોતપોતાના મૂળમાં પાછા જઈ મળે છે; અને જીવ સૂક્ષ્મ શરીરથી વીંટલાઈને જન્મચક્રમાં અનેક લોક ભોગવતો ફરે છે. જ્યાંસુધી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થતું નથી, ત્યાંસુધી તે ઉપર વર્ણુવેલા કોષોમાં વિંટળાઈને રહે છે. પણ આ મોક્ષપદ એકદમ પ્રાપ્ત થતું નથી. પંચ કોષમાંથી પ્રથમ અન્નમય કોષ નાશ પામે છે, પછી પ્રાણમય કોષ વીખરાઈ જાય છે, અને એમ પાંચે કોષ જ્યારે વીખરાઈ જાય છે ત્યારપછી પરમાત્મામાં જીવાત્મા લીન થાય છે, અને ત્યારે તે ‘મોક્ષ’ પામ્યો કહેવાય છે. દેહ છોડ્યા પછી જીવ પોતાના કર્મ પ્રમાણે જીવનમુક્ત થાય છે અથવા ફરી દેહ ધારણ કરે છે. પણ જ્યાંસુધી જીવ સૂક્ષ્મ શરીરથી સ્વતંત્ર થતો નથી ત્યાંસુધી જન્મ અને મરણ—દેહ છોડ્યો

અને ધારણ કરવો—એ ક્રિયા ચાલુ રહે છે. હવે જ્યારે માણસ મરણ પામે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયો તો નાશ પામે છે, પણ જીવતાં જે જે કાર્યો જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ત્વચા, કર્ણ, નાક, જીભ, અને નેત્ર તેમજ કર્મેન્દ્રિયો, જેવી કે વાણી, હાથ, ચરણ, ગુદા, લિંગ અને મન તથા બુદ્ધિ મળી બાર ઉપાદાન કારણ અને પંચ વાયુદ્વારા સત્તરથી તથા વાણી અને વાસના રૂપે કરેલા વિચારોથી થાય છે તે જીવની સાથે સંબંધ રાખે છે; કેમકે માણસ જ્યારે કાંઈ કામ કરે છે, કે કાંઈ ખોલે છે, કે વિચારે છે, ત્યારે તે કામ (કર્મ), શબ્દ કે વિચાર સાથે તેના શરીરમાંથી એક તેજસ્ જ્યોતિ નીકળે છે, અને આ તેજસ્ કાંઈક આકર્ષણ ધરાવે છે, અને ચોક્કસ પરીણામ નીપજાવે છે; પણ તેજસ્ પ્રાકૃતિક તત્ત્વનું બનેલું છે, અને તેનાં આણુઓ જે કે અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે, તો પણ જાણે વીજળીક તાર હોય તેમ સૃષ્ટિમાં વ્યાપી રહેલા આકાશમાં જઈ મળે છે; અને આ તેજસ્ જ્યોતિ એટલું તો બળ ધરાવે છે કે જે કોઈ વસ્તુ અથવા પ્રાણીને તેનો સ્પર્શ થાય છે, તે ઉપર

તે અસર કરી શકે છે, અને પાછી ધાત અને પ્રત્યા-
ધાતના જાણીતા નિયમ પ્રમાણે જે માણસમાંથી તે
બહાર નીકળે છે ત્યાં પાછી ફરે છે.

આ તેજસ્ કે વાસનામય બીજમાંથી શુભ યા
અશુભ ફળ આપતાં વૃક્ષ ઉગી નીકળે છે, અને એનાં
ફળો તે માણસને આપવાં પડે છે.

આ બીજને વેદાંતમાં (કારણ દેહ) કહે છે,
કેમકે તે માણસના સુખ દુઃખનું કારણ છે. આ
કારણ શરીર પાંચમા આનંદમય કોષનું બનેલું છે,
અને જ્યાં સુધી જીવ સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહે
છે, ત્યાં સુધી તેને વળગી રહે છે; અને જ્યારે જીવ
સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બન્ને શરીરના બંધનમાંથી
મુક્ત થાય છે, ત્યારે કારણ શરીર સુદ્ધાં દેહ સાથેના
પોતાના સંબંધની નિશાની બાળી દે છે. જ્યારે જીવ
મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થવાને યોગ્ય થાય છે, ત્યારે આમ બને
છે; પણ ત્યાં સુધી કારણ શરીર બીજ રૂપે, પૂર્વે
કરેલાં કર્મોનો ફળ રૂપે, ક્રિયા કરતું રહે છે, અને
માણસોના કામ ઉપર કાબુ ધરાવે છે. આ ક્રિયાને

‘કર્મ’ કહે છે. કર્મનો મૂળ અર્થ કામ છે, પણ સાધારણ રીતે તેનો અર્થ કારણ-કાર્યનો નિયમ છે; ભૂત કે વર્તમાન કાળમાં જે જે ટેવો પાડી હોય તે પરિણામ પ્રમાણે માણસનું ભવિષ્ય નક્કી થાય છે. ખરેખર, કર્મ એજ ધર્મ અને શુદ્ધ ન્યાય છે. જે માણસને જેવું ઘટે તેવો ધર્મરાજ એવા પરમાત્મા અપક્ષપાત રીતે વર્તનાર સારો કે માઠો તેના કર્મ પ્રમાણે ન્યાય આપે છે. આ રીતે માણસના સુખ કે દુઃખનો આધાર તેનાં કર્મો ઉપર રહે છે; પણ તે વાતનો ખ્યાલ માણસોને રહેતો નથી, તેના છુપાજ દૃટકા પડે છે. અને તેથી તેને ‘અદૃષ્ટ’ કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃતમાં કર્મને વિશે ઘણા શબ્દો છે, પણ મુખ્યત્વે કરી તેને ભાગ્ય (ભાગ આપનાર) વિધિ (જે પૂર્વે નક્કી થયેલું છે તે) એવું નામ આપ્યું છે; અને ભવિષ્યની સ્થિતિ તેના પૂર્વે કરેલા કર્મની અસરથી સારી કે માડી થાય છે. તે ઉપરથી એક કામ કરવા માટે આ પાંચની જરૂર છે:—(૧) કરનારની ઠઠ ઇચ્છા; (૨) કરવાનાં સાધનો; (૩) કર્મ તથા

જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો; (૪) તે સાધનનો ઉપયોગ, અને (૫) પૂર્વ કર્મની અસર. હવે શરીર, વાણી અને મનથી વાજખી કે ગેરવાજખી ક્રિયામાં આ પાંચ તત્વો હાજર હોય છે. તેથી કર્મના નિયમ ઉપર ધ્યાન આપતાં જણાશે કે માણસ પોતે ચાહે તેમ કર્મ કરવાને સ્વતાંત્ર છે, અને તેનાં ફળનો ભોક્તા પણ કર્તા છે. હવે માણસ, પોતાના શારીરિક, માનસિક અને નીતિમય નિયમોની હદમાં જ ગમે તેમ કરવાની છુટ છે. તે જે કાંઈ કરે છે તેનો સખખ કે કારણ તો છે, પણ કરવું કે નહીં કરવું તે કર્તાના હાથમાં છે; જે પોતે ન ઇચ્છે તેની પાસે તે વિષેની કોઈ ઇચ્છા કરાવી શકવું નથી; અને ઉપર જણાવેલી હદમાં તે ગમે તેમ કરી શકે તેમ છે. માટે યોગ્ય કર્મ આચરવું અને અયોગ્ય કર્મ કરવાથી દૂર રહેવું એ જાણે તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ અને ફરજ છે; માટે માણસે પોતાના આ જન્મમાં (તેના વિચારો પ્રમાણે આવતો જન્મ થશે, તેથી) વિચારો અને ઇચ્છાઓ શુદ્ધ રાખવી મનુષ્યનું મન એજ બંધન અને

મોક્ષનું કારણ છે. તેમાં વિષયવાસના રાખવી તે અંધન,
અને વિષયવાસનાનો ત્યાગ કરવો તે મુક્તિ છે. તેથી
વિષયવાસનાથી મનને જેંથી મોક્ષને માટે અલ્પ
પરમાત્માનું ચિન્તન કરવું. આ રીતે ઇન્દ્રીયો વશ
કરવામાં મળતી ફતેહનો આધાર મનપર રહે છે.

બજન-દેખોને મનવા તમે જુઓ આત્મરામ-એ રાગ.

કાયા મંદિરમાં તમે સુરતી લગાવો રામ,
જ્ઞાને ને દયાને માધલાને માણો રે. ટેક.

ઝગમગ જ્યોતિ જોને ઝળકે આ દેહમાં,
તેની મસના અંતર પડ લાગ્યા રે કેક.

આશા તૃષ્ણાના તાર એ તાણ્યા રામા,
વાસનાના જળા જમાવ્યા રે ટેક.

પોતે એ રચતા ને પોતે એ ભોક્તા રે,
પોતે રચીને ફસાણો રે ટેક.

તને ને મને ભાઈ તાર એ તોડો રે,
જળા જોડીને જ્ઞાન માણો રે. ટેક.

અજવાળું થાશે ત્યારે કાયા મંદિરમાં,
ત્રિકુટી ધ્યાન-આસનેથી માણો રે. ટેક.

કહે હરજીવન ગુરૂએ પ્રતાપે રામા,
જીવની મુક્તિ ત્યારે તમે જાણો રે. ટેક.

દરેક માણસો જાણતા છતાં પણ પોતે તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેઓ પોતે જાણે છે કે જ્ઞાનરૂપી દીપક પરમેશ્વરે સૌ પ્રાણીમાત્રને બક્ષેલો છે, પણ અવિદ્યાને લાગે તે જ્ઞાન-દીપકને વિષયવાસના રૂપી પ્રકૃતિમાં જ રહેવા દેતાં, તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન રૂપી મેશના અંતરપટ લગાડશે, અને વિષયવાસના રૂપી જાળાનો કાંઈ પાર રહેશે નહીં. જેમ કરોળીયો પોતે પોતાની લાળમાંથી તાંતણાઓ કાઢી બીજાઓને ફસાવવા જાળ બાંધે છે, પણ છેવટે તે પોતેજ પોતાની જાળમાં ફસાઈને મરણ પામે છે, તેમ જીવાત્મા એટલે મનુષ્ય પોતે આશા-તૃષ્ણાને લાંબાવી યોગ્ય ઉંમર છતાં પણ જાણે પાથર્યાંજ કરે છે. જેમકે એક દીવો સારે ઠેકાણે રાખવાથી સર્વને ઉગ્મસ આપે છે, અને મસતો ભાગ જીણા પરમાણુઓ થઈ ઉડી જાય છે, અને તેજ દીવો જે ગોખમાં રાખીએ તો ટુંક વખતમાં મેશનો જથ્થો જમાવી જાયોતિ ઉપર પડી પ્રકાશનો નાશ કરે છે.

જીવો પોતામાંથી નીકળેલી મશે પોતાનેજ નાશ કર્યો. તેમ પોતાનાજ જ્ઞાનને ખોટે રસ્તે દોરવવાથી અજ્ઞાન રૂપ કાળ થઈ પોતાનેજ મૃત્યુના પંજમાં સોંપશે. માટે મન, વાણી, અને શરીરથી ખરાબ કર્મ નહીં કરતાં શુદ્ધ હૃદયથી પરમાત્માના ચરણમાં આસન વાળી મુક્ત થવાને માટે જ્ઞાન દૃષ્ટિથી ચિત્ત લગાવી ધ્યાન કરવું કે જે જ્ઞાન અને ધ્યાનથી તમારાં કરેલાં કર્મો દુર્ગુણનો નાશ કરી સત્કર્મમાં વધારો કરી તમને જીવનમુક્ત કરશે. દુઃકમાં, દરેક માણસ શુભ યા અશુભ કર્મ કર્યાથી તારનાર કે મારનાર થાય છે.

એક વૃક્ષ ઉપર બે પક્ષીઓ મિત્ર તરીકે રહે છે. એક મધુર ફળ ચાખે છે ત્યારે બીજું તેમ ન કરતાં માત્ર સાક્ષિ રૂપે જોયા કરે છે. હવે આ વૃક્ષ એટલે શરીર સમજવું અને ફળ તે કર્મનું પરીણામ જાણવું; ફળ ખાતું પક્ષી તે જીવાત્મા છે, અને માત્ર જોયા કરે છે તે પરમાત્મા છે. તો જોનાર તે કરનાર કેમ કહેવાય ?

પાપનાં મૂળ વિષે નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે:-
 પાપનું કારણ આપણે નથી, પણ આપણી સ્થિતિ
 છે. એજ મદ, ક્રોધ અને અજ્ઞાન છે. જીવનું બ્રહ્મ
 થવાનું કારણ શું ? કારણ તે પોતે નથી,
 કેમકે જીવ નિર્વાણમય (સ્વચ્છ) છે. પણ જીવની
 સ્થિતિ એટલે કે જીવનો દેહની સાથે સંસર્ગ તેજ
 કારણ છે. ઇન્દ્રિયોવાળા શરીરમાં વસવાથી પ્રીતિ
 અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. અને વળી તેઓ બે પ્રકારના
 સ્વભાવ ઉપજાવે છે: એક ઉત્કૃષ્ઠ (શુદ્ધ) અને
 બીજો કનિષ્ઠ (વિષયી)— જે વિષે આપણે ઉપર
 કહ્યું છે કે શ્રેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ બંને સમીપમાંજ છે;
 આ બંને માણસને પોતા તરફ આકર્ષે છે. ગીતામાં
 લખ્યું છે કે:—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષુપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સમોહાત્સ્મૃતિવિમ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર જે માણસ વિચાર કર્યા કરે છે, તો તેના ઉપર તેને પ્રીતિ થાય છે. અને પ્રીતિથી સમાગમની ઇચ્છા થાય છે અને ઇચ્છાથી ક્રોધ એટલે ગુસ્સો પેદા થાય છે. ક્રોધથી મોહ ઉપજે છે, મોહથી યાદશક્તિ ઘટી જાય છે, અને યાદશક્તિ ઘટી જવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી પોતે પણ નાશ પામે છે.

આ રીતે દરેક વાત અતિ નજીવી હોય તોપણ સંભાળ રાખવી, આવો કર્મનો નિયમ છે. સૃષ્ટિ અને સકળ માણસ જાતને સામગ્રી રીતે જોતાં કર્મનો નિયમ અનાદિ અને અનંત છે. પણ માણસોને છુટા લેતાં કર્મનો અંત રહે છે. માણસાઇ જાહેરી કર્મની બનેલી છે. કર્મ વગર માણસાઈ જાહેરીનો વિચાર કરવો અશક્ય છે. આ કુદરતના કારણ-કાર્યના અનાદિ નિયમનું પરીણામ છે. આ કારણો વળી તેના પૂર્વનાં કાર્ય છે, અને તે કારણ તથા કાર્યો ચક્ર બની કલ્પથી તે કલ્પ સુધી બ્રહ્મણ કર્યા કરે છે. માટે કર્મ નિત્ય કહેવાય છે, અને આકાશ (બ્યોમ) અને કાળ એ બન્ને

અનંત છે. માણસાદ્ય જીવંગી સાધારણ રીતે બોલતાં
અનંત છે. વ્યોમ અને કાળ એ કાંઈ ખ્યાલી વિચારો
નથી. તેઓ વ્યાપ્તી અને વખતના માપ છે. વ્યોમ
એ આકાશ તત્વોથી ભરેલું છે; અને કાળ એ બના-
વોની એક ચાલુ સાંકળ કે હાર છે. વ્યોમ પરમાત્માનું
એક રૂપ કહ્યું છે, અને આ રીતે તે અનંત છે; તેનો
કાંઈ છેડો કે સીમા નથી. અને ગણત્રીથી તેનો વિસ્તાર
જાણી શકાય નહિ. પૃથ્વી, પર્વત, દેવ, અહ્માંડ, દાનવ,
મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, નક્ષત્રો, અને ગ્રહો અને સર્વ લોક
(ભુવન) — આ સર્વે અહ્માંડ (અહ્મ+અંડ=વિશ્વ) માં
સમાઈ જાય છે.

ભાઈ સત્ ગુરુ રહ્યા છે રે ધ્યાનમાં,
એવા નિગમ એ દેશની માંહીજ,
આદી રે અનાદિ દેવ ત્રણ છે,
ત્રણમાં સરવે સમાયાં.

અનાદિ અચળ અહ્મ દેવ છે.
પછી વસુ એ આડે.

બાર આદિત્ય યજ્ઞ, ત્રિધૃત,
અગ્નીઆરુ રૂદ્ર એ સાથે.

વિશ્વ ભયું છે રે બ્રહ્મથી,
 સોહંગ માંહે ખીરાજે
 એકને આધારે રે એક રહ્યા,
 બ્રહ્મનો ભય માથે ગાજે.

ટેક.

બ્રહ્મથી અંડ રચાવીયો,
 અંડથી પીંડ રે પ્રભાણો,
 પાંચ ભૂતના સત્ત્વ ગુણ અંશથી,
 અંતઃકર્ણ માંહે રે જાણો.

ટેક.

રસ, રૂધિર, હાડ, માંસ, મધમાં ને,
 વીર્ય માંહે સમાઈ,
 વાયુના સત્ત્વના અંશથી,
 ત્વચા ઉપર મઢાઈ.

ટેક.

અગ્નીયાર રૂદ્રે કામ આદરે,
 અવસ્થા ચારની માંહે,
 નવ રે દરવાજા ત્રણ દેશને,
 શબ્દ ચક્રમાં રચાવે.

ટેક.

ત્રણમાં તેત્રીસ સમાય છે,
સમાય જગત્ રે આખું,

ગુરુને ચરણે હરજીવન ભણે,
દીલમાં થાય અજવાળું. ટેક.

પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, ચંદ્રમા, સૂર્ય,
નક્ષત્ર, આ સર્વ સૃષ્ટિના પદાર્થોના બાર આદિત્યો છે,
તે વરસના બાર મહીનાઓ છે. કર્તિક, માર્ગશીર્ષ,
પૌષ, માઘ, ફાલ્ગુન, ચૈત્ર, વૈશાખ, જ્યેષ્ઠ, અષાઢ,
શ્રાવણ, ભાદ્રપદ, આશ્વિન, એઓને આદિત્યો એને
માટે કહે છે કે એ બધા આયુષ્યને ગ્રહણ કરે છે.
યજ્ઞને પ્રજાપતિ કહે છે કારણ કે એનાથી વાયુ,
વૃષ્ટિ, જળ અને ઔષધિની શુદ્ધિ, વિદ્યાનોનો સત્કાર,
નાના પ્રકારની શિલ્પ-વિદ્યા અને પ્રજાનું પાલન થાય
છે. વિદ્યુત્તને ઇશ્ર કહે છે, કારણ કે તે પરમ ઐશ્વર્યનું
કારણ છે. અગ્નિઆર રૂદ્રો તે આ છે:—પ્રાણ, અપાન,
વ્યાન, ઉદાન, સુમાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવહત,
ધનંજય અને જીવાત્મા. નાસિકા વાટે જે પ્રાણ ફેક-
સામાં જાય છે તે 'પ્રાણ' કહેવાય છે અને એજ માર્ગે

જે પાછો બહાર આવે છે તે ‘અપાન’ કહેવાય છે. પ્રાણનું સ્થાન ફેફસામાં છે અને અપાનનું મળાશય છે. શાન-તંતુઓ જે વાયુથી સક્રિય રહે છે તેને ‘વ્યાન’ છે. કંઠ પ્રદેશમાં જે વાયુ રહે છે અને કંઠનલીમાંના મળને શુદ્ધ કરવા જે મદદ કરે છે તે ‘ઉદ્ધન’ વાયુ છે. સમાન વાયુનો પ્રદેશ નાભિમાં છે. પેટ, હોઝરી, આદિને પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરનાર વાયુ પલ્લુ એજ છે. નાગ-વાયુ હેડકી લાવે છે; આંખના પોપ-ચાંતું ઉધાડવું-ભીડવું, એ ક્રિયા ફૂર્મની છે, ભૂખ અને પાચનક્રિયા એ કૂકલ વાયુની છે; બગાસાં આણવાં એ કામ દેવદત્તનું છે અને મૃત્યુ પછી દેહનું પૃથક્કરણ કરવું એ ધનંજયનું કામ છે. બધા વાયુઓને અપાન વાયુ નિયમમાં રાખે છે. મૃત્યુ સમયે અપાનમાંજ પ્રથમ વિક્રિયા થાય છે અને તેમ થવાથી તે સ્થાનબ્રજ થાય છે, ક્રિયા કરતો અટકે છે, અને તે પછી બીજા બધા પ્રાણોનું પલ્લુ એમજ થાય છે. એમ થતાં થતાં સર્વ પ્રાણો હૃદય આગળ એકત્ર થઈ દેહનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે જીવાત્માને રહન કરાવે છે; માટે તેઓને

“૩૬” કહે છે. આ પ્રમાણે તેંત્રીસ પૂર્વોક્ત ગુણુવાળા હોવાથી ‘દેવ’ કહેવાય છે. એ બધાનો સ્વામી અને મોટો હોવાથી ચેંત્રીસમે ઉપાસ્ય દેવ પરમાત્મા ‘બ્રહ્મ’ છે કે જે અજ, અનંત, સર્વવ્યાપક અને સમ્યક્દાનંદરૂપ હોઇ પૂર્વોક્ત તેંત્રીસ દેવને ગતિમાં મૂકે છે, અને સૃષ્ટિ રચે છે.

हिरण्यगर्भः समवर्त्त ताम्रे भूतस्य

जातः पतिरेक आसीत् ॥

सदाधार पृथिवीं द्यामु तेमां

कस्मै देवाय हविषा विवेम ॥

“હે મનુષ્યો! સૂર્યાદિને ઉત્પન્ન કરી ધારણુ કરનાર ભૂત, વર્તમાન અને ભાવી પદાર્થોના જે સર્વદા સ્વામી છે, તે સુખસ્વરૂપ પરમાત્માની જેમ અમે ભક્તિ કરીએ છીએ તેમ તમે પણ કરો. તે સર્વવ્યાપક, સર્વને પોતાને વિષે ધારણુ કરવાવાળા ચરાચર જગતના સ્વામી અજ અને અનંત છે, કે જેના વિસ્તારનો કોઇ પાર પામ્યા નથી. આકાશની

માફક સર્વવ્યાપક ફેલાઈને રહ્યા છે. તે વિષેનો સાધારણ દાખલો અત્રે લખવામાં આવ્યો છે. સકળ સૂર્યમંડળનો ઘેરાતો ૧૮,૭૧૨,૦૬૯,૨૦૦,૦૦૦,૦૦૦ યોજન છે એટલે કે સૂર્યનાં તેજસ્વી કીરણો આટલા વિસ્તારમાં ફેલાય છે.” હવે આ પ્રાચીન આર્ય જ્યોતિષની ગણતરી સરખાવો. તેઓ કહે છે કે એક તોપના ગોળાની ગતિ કલાકમાં ચારસોથી આઠસો માઇલ સુધી છે; હવે જો એક વસ્તુ આજ ઝડપથી ચાલે તો પણ સૌથી નજદીકના તારા ઉપર પહોંચતાં લગભગ તેને ૪,૭૦૦૦૦૦ સુડતાલીસ લાખ વર્ષ થાય છે. આજ દૃષ્ટાંત આપણા સૂર્યમંડળનો વિસ્તાર બતાવી આપે છે. અને એવા તો અનેક અહ્મતો છે.

આ રીતે આપણે જોયું કે જ્યોતના વિસ્તારની કાંઈ પણ સીમા નથી. કાળ પણ પરમાત્માનું રૂપ છે. તે પણ અનંત છે. જ્યોતિષની ગણતરી પ્રમાણે અહ્મતો સો વરસનું આયુષ્ય પૂરું થતાં ૩૧૧,૦૪૦,૦૦૦,૦૦૦ વર્ષ (એક મહાકલ્પ) થાય છે. આ આંકડાઓ ખ્યાલી

નથી, કેટલાક વિદ્વાનોએ આ આંકડાઓ તપાસી જોઈ
 તેમની સમ્યાક બતાવી આપી છે. આવા અસંખ્ય
 મહાકવ્યો વીતી ગયા છે, અને હજી વીતવાના છે.
 એટલે ભૂતકાળનો નથી કાંઈ આરંભ કે ભવિષ્યકાળનો
 નથી કાંઈ અંત. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, લય પામે છે
 અને ફરી ઉત્પન્ન થાય છે, અને પૂર્વોક્ત તેંત્રીસ દેવો
 બ્રહ્મ કહેતાં પરમાત્માના આશ્રયથીજ વિશ્વ રચે છે,
 અને આમ બનતું રહે છે. હવે માણસો અનંત પુરુષ
 (આત્મા) તથા પ્રકૃતિના અનંત આણુઓના બનેલા છે;
 અને અનંત બોમની સપાટી ઉપર વસવાથી, અને
 અનંત કાળમાં રહેવાથી, જો કે તેઓ પણ અનંત છે
 ખરા, પણ એકજ માણસ અનંત કહેવાય નહી, કારણ
 કે તેનો જીવ અમુક વખતે દેહ છોડે છે અને પાછો
 ધારણ કરે છે; પણ વિશ્વમાં તે એકલો નથી; તેનો
 જીવાત્મા અસંખ્ય મનુષ્ય પ્રાણી માત્રો હોય છે; અને
 જન્મે છે, અને મરણ પામે છે, અને કાંઈ હજારોવાર
 ફરી ફરી જન્મે છે, તથા અગણિત જન્મોમાં અનેક ગુણો
 પ્રાપ્ત કરી બીજાઓ સાથે સ્નેહાકર્ષણથી જોડાઈ જાય

છે; માટે એમજ કહી શકાય કે એક દેહ ધારણ કરેલા જીવનું ભાગ્ય બીજા સર્વ દેહધારી જીવોના ભાગ્ય બરોબર છે અને એક માણસનું પાપ-પુન્ય એ આખી માણસ જાતના પાપ કે પુન્યનો ભાગ થઈ રહે છે.

આ રીતે એકનું કર્મ બીજા સર્વના કર્મ સાથે જોતપ્રેત થઈ જાય છે. માણસ પોતાનાં કર્મથી સુખ-દુઃખ નથી પામતો. તેમાં બીજાના પણ કર્મની અસર હોય છે. આમ માણસાઈ જાતને સામટી રીતે લેતાં માણસાઈ જાંદગી અને કર્મ બન્ને અનંત છે. પ્રલય વખતે જો કે તે લય પામે છે, પણ નવી સૃષ્ટિ માં ફરી તે ચાલુ થાય છે, કેમકે બીજા સદા જીવતું રહે છે. પૂર્વના અગણિત જન્મોમાં કરેલાં કર્મની સામટી અસરથી હાલની મનુષ્ય જાંદગી બની છે. દરેક કામ ગમે તેટલું નાનું હોય તો પણ નીચેનો દાખલો જુઓ. રૂના સૌથી બારીક તંતુ, જેના સેંકડો તંતુઓ એક ટુંક વડે બિડી જાય એવાં હોય, તોપણ જ્યારે આ તંતુઓ એકઠાં કરી વણવામાં આવે ત્યારે એવું

તો મન્યુત દોરડું બને છે કે હાથી કે વહાણને પણ ખેંચી શકે છે; તેજ પ્રમાણે માણસનાં કામ ગમે તેટલાં નજીવાં હોય, તોપણ અકેક સાથે મળી જવાથી કુદરતી ક્રિયાથી એવો તો મન્યુત કર્મપાસ બને છે કે તે માણસ પણ ખેંચી શકે; એટલે કે તેની વર્તણૂક ઉપર શુભ યા અશુભ અસર ઉપજવે આ રીતે સાધારણ કહેણી છે કે માણસ કર્મબદ્ધ છે.

જીવ પોતે શુદ્ધ છે, પણ જ્યારે દેહ સાથે સં-
સર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે અશુદ્ધ અને રંગથી ખરડાય
છે અને અગણિત જન્મોમાં આવા દેહ સાથના
સંસર્ગથી પેદા થતી વિષય-ધ્વજા અને કામનાઓ
ભોગવતો થાય છે.

રાગ આશા ગોડી.

અજન્મ બની છે બલીહારી,

પ્રકૃતિ તારી અજબ બની છે બલીહારી.

જીવેરે ધ્વજા કરે રે નિમિષમાં,

તો તું નચાવે બહુ ભારી.

ટંક.

પુરુષને તામે તું તો ગણાયે,
જડમાં તું તો સમાણી. ટેક.

તુંને ગતિમાં જીવજ મુકે,
કાં પરબ્રહ્મ લેશે માણી. ટેક.

તારાથી ત્રણ ગુણ બન્યા છે,
ભરમાવે દુનિયા તું સારી. ટેક.

તમમાં રોજે જીવને નિમિષમાં,
ચોરાશીમાં નાંખે વારી વારી. ટેક.

રજમાં ભોળવી કર્મ કરાવે,
બંધનમાં બાંધે તું તો ભારી. ટેક.

સત્વમાં તું સુખ દેખાડે,
મુક્ત થવાની તે છે બારી. ટેક.

ધ્યાની ને જ્ઞાની કરે તુંને તામે,
પ્રભુના ચરણની તું દાસી. ટેક.

કહે હરજીવન ગુરુ પ્રતાપે,
ઉપાધિ કારણની તું વાસી. ટેક.

જીવ પોતે નિર્વાણમય શુદ્ધ છે અને તે સાથે પ્રકૃતિના જે અણુઓનું શરીર બનેલું છે તેપણુ શુદ્ધ છે. પણ જ્યારે પ્રકૃતિ વ્યક્ત કે પ્રગટ થાય છે, એટલે રૂપ કે આકારો પકડે છે, ત્યારે તે ત્રણ ગુણ ધરાવતી થાય છે; સત્ત્વ, રજ અને તમ. આ ત્રણ ગુણમાં સત્ત્વ ગુણુ નિર્મળ અને નિરૂપદ્રવ છે, અને પુરૂષ (આત્મા) ની આસપાસ સુખ અને જ્ઞાનને સંગતી લાવી આપે છે. રજે ગુણુ રાગ રૂપની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા ઉપજાવે છે, અને પુરૂષને કર્મના પરીણામથી ઘેરે છે. તમેગુણુ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને પુરૂષને અભિમાન અને મોહમાં નાંખી પ્રમાદ, આળસ અને નિંદ્રાની સંગતી કરાવે છે.

આ ગુણો પુરૂષને બાંધવાને અને પોતા પ્રત્યે બેંચવાને શક્તિ ધરાવે છે. સત્ત્વ પ્રખળ થવાથી સુખ ઉપજે છે; રજ પ્રખળ થવાથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તમની પ્રખળતાથી પ્રમાદ ઉપજે છે. આને લીધે પુરૂષ જે પ્રકૃતિથી બનેલા શરીરમાં રહે છે તે પ્રકૃતિના આ ત્રણ ગુણોથીજ લુપ્ત થાય છે; અને જે કારણથી

પુરૂષ (જીવાત્મા) શુભ કે અશુભ દેહ પ્રાપ્ત કરે છે તે કારણો આ ત્રણ ગુણોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા તો સદાનો નિર્વાણમય, જ્ઞાનમય તથા નિર્મળ છે, અને દુઃખ, અજ્ઞાન, મળાદિ તો પ્રકૃતિના ધર્મ છે—આત્માના નહિ. જેમ જળનો સંસર્ગ અગ્નિથી નથી થતો પણ તે જળ જે પાત્રમાં હોય અને તે પાત્રને અગ્નિ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે તેનોજ સંસર્ગ બને છે, પણ જેમ જેમ વાસણને અગ્નિનું તેજ લાગે છે તેમ તેમ પાણી ઉછાળા અને શબ્દ કરવા માંડે છે, તેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગથી અહંકારાદિ વડે દૂષિત બની આત્મા પણ પ્રકૃતિના ધર્મને ભજે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે એ આત્મા અવ્યય, શુદ્ધ સ્વરૂપ, અને પ્રકૃતિના ગુણોથી વ્યતિરેક છે.

(ઈસ તન ધનકી કોન બડાઇ એ રાગ.)

આ રે કાયાની જીવા ખોટી રે સગાઇ,

જોઇ જોઇ પછે પસ્તાઇ.

વિકાર ભર્યો છે આ દેહ માંહી,

ઉપર ત્વચાની ગાર લીંપાઇ.

દેહમાં આવી શુદ્ધિ બૂલાઇ,
તે તો જીવા તારી મુખાઇ,

મારી માયા, મારી કાયા,
મારું કરતાં કાળ લઇ જાય.

સર્વે દુનિયા મતલબની ભાઇ,
તેમાં તું તો શાને લલચાઇ.

કુટુંબ કપીલા ફેલીને ખાઇ,
ખરચી નહીં રે સુકૃત્યમાં પાઇ.

કાલ એ કરતાં આજ કરી લે,
સુકૃત કર્મની રહેણી રહી જાઇ.

સર્વે પડયું રહેશે જ્યારે હશે જાઇ,
ત્યારે તારી સંગે કોઈ નહીં આઇ.

આદિ અંત મધ્યમાં ભાઈ,
ભજન વિના નહીં કોઈ સુખદાઇ.

કહે હરજીવન ગુરુ ગમ પાઇ,
નિઃશંક રહેને રે આ જગમાંહી.

મોહરૂપ અધિકારથી ઘેરાયેલો કુમતિ જીવ આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ—એ પાંચ તત્ત્વોથી બનેલા દેહમાં આવી કહે છે, કે હું આવો, આ મારું છે, એમ મિથ્યા માને છે. નહિ તો આકાશાદિ તત્ત્વોથી નિરાળો રહ્યા છતાં મિથ્યા કલેવરમાં આત્મભાવ કોણુ કરે? દેહથી જુદો આત્મા, છતે દેહે ઉપભોગ, ધર, ખેતર, આદિને કયો પંડિત પોતાનાં માને? જ્યાં દેહનું ઠેકાણું નહી, ત્યાં દેહથી ઉત્પન્ન પુત્ર-પૌત્રાદિ ઉપર કયો વિદ્વાન પોતાનું સ્વામિત્વ કરશે? માણસો બધાં કર્મ દેહના ઉપભોગ માટે કરે છે. જ્યારે પુરૂષનો દેહ પરાધીન છે ત્યારે તેને માટે કરેલાં કર્મ બંધનજ થાય છે. પંચ તન્માત્રા ભૂત કહેવાય છે, પંચ મહાભૂત પણ ‘ભૂત’ કહેવાય છે, અને આ ભૂતોના સમૂહને શરીર કહે છે. શરીરમાં જે રાજ્ય કરે છે તે ‘જીવાત્મા’ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે કમળ-પત્રપરના જળમાં, બિંદુ પેડે, જીવનો અમર સ્વભાવ પ્રકૃતિના ઉપર કહેલા ભૂતાદિના ગુણોથી લેપાય છે.

અને આ રીતે લેપાઇને ભુલમાં ગુંચવાય છે; અને તેને લીધે અંતર્યામીને જોઇ શકતો નથી. ગુણોના

પ્રવાહથી ધસડાઇ હંકરાઇ જતો ઢીલો અને ડોલતો, જ્ઞાન રહિત, ધમ્મજાવાન અને એકલો તે અભિમાનને વશ થાય છે. હું, તે, આ, મારું છે—એમ સંકલ્પ કરતો જેમ પક્ષી પોતે પોતાને જાળમાં ફસાવે છે, તેમ પોતાથી સીકડાઇ જાય છે. પોતાના કર્મના પરિણામથી બંધાઇને તે ઉંચકે નીચ અવતાર ભોગવે છે, ઉપર કે હેઠે જાય છે, અને અનેક દ્વંદ્વ (ટાક, તડકો, હર્ષ, શોક વીગેરે) થી ઘેરાઇને અહીં તહીં ભટકે છે. હવે જીવ જે કષ્ટ અને દુઃખ ભોગવે છે, તેનું કારણ તેની પોતાની વર્તણૂક છે; કેમકે જીવ જો ધમ્મ છે તો પોતાની વર્તણૂક ઉપર કાબુ રાખી શકે છે, અને પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકે છે. તેને માટે ત્રણ માર્ગ ખુલ્લા છે:—

સદ્ગુણ (સ્વર્ગ), દુર્ગુણ (નર્ક) અને સત્ય જ્ઞાન (મોક્ષ)—આ ત્રણ માર્ગમાં જે માર્ગ પસંદ કરે તે ઉપર તેની જય કે હારનો આધાર રહે છે. જ્યારે જીવ શરીરમાં રહેલા ત્રણ ગુણો ઉપર સ્વાર થાય છે ત્યારે

તે જન્મ, મરણ, જરા અને દુઃખથી છુટે છે. હવે કોઈ પૂછશે કે કેવી રીતે કર્મના આ અને હવે પછીના જન્મમાં માણસ ઉપર સારી કે માડી અસર ઉત્પન્ન કરે છે? ત્યારે તેનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે છે—

આપણે કોલસાને હાથ લગાડ્યાથી માત્ર કાળો ડાઘ પડશે, પણ તે કોલસો બળતો હશે તો હાથ દગ્ગાડી દુઃખ આપશે, માટે કર્મનું પણ તેવીજ રીતે સમજવું.

રાગ ગરબીનો.

મનુષ્ય જન્મ પામ્યો રે મોંઘા મુલનો રે,
ખોટાં કર્મ કરીશ તો જઘણ જીવ નો રે.
માયા ને રે ભળ્યા તેને માયા મળી રે,
કુટુંબ કબીલામાં રે ગયા ગળી રે.
મેડી, મ્હોલા, તું મંદીર માળીયા રે,
મુકી ચાલ્યા કંઈક રંક રાજ્યા રે.
પ્રજા થઈ ને રાજાને દુઃખ દીધે ઘણું રે,
તે રાજ શું એ કરશે નગરી તણું રે.

તેથી સમજને તમે સત્સંગ કરો રે,
જ્ઞાન જ્યોતિ લઇ દીલમાં ધરો રે.

પછી ઇન્દ્રીઓને તમે વશ કરો રે,
વિચાર રે કરીને વાણી વદો રે.

જીભ ને રે સમજવી દીધો સાનમાં રે,
મૌન ધારણુ કરીને રહો ધ્યાનમાં રે.

જેવી ઇચ્છા કરો તેવા ફળ પામશો રે,
કલ્પવૃક્ષ એજ સત્ય જાણુજો રે.

ગુરુ પ્રતાપે હરજીવન ગાય છે રે,
પુરુષાર્થ કરીને ભવ તરાય છે રે.

હવે એક કામ કેમ થાય છે તે આપણે જોઇએ.
તે કામ કરવા પૂર્વે તે કામ કરવા વિષે પ્રથમ મનમાં
ઇચ્છા થાય છે; આ ઇચ્છા આપણી શક્તિને અંચળ
કરે છે અને આ શક્તિ સ્નાયુઓને ઉશ્કેરે છે; આ
સ્નાયુઓ પછી હાથ પગાદિ અવ્યવો (ઇન્દ્રીઓ) ને
ગતિ આપે છે. અને ધારેલાં કામ કરાવે છે, પણ
કામ પુરું થયું કે અંચળ થયેલી શક્તિ શરીરમાંથી

શાન્ત પડી જતી નથી; માણસની ઇચ્છાનું તે જાણે બાળક છે, અને તેને લીધે કાંઈક વિજળીક અસર ઉત્પન્ન કરે છે.

આ જીવતી શક્તિ શરીરમાંથી તેજસ્ કે જ્યોતિ રૂપે ધોષ, રંગ અને ગંધ સહીત બહાર નીકળે છે; અને આકાશમાં ફેલાઈને આસપાસની સર્વે વસ્તુઓ પર જે ઇચ્છાથી તે પોતે જન્મ પામી તે ઇચ્છાના ગુણો લાગુ પાડે છે, અને પછી ધાત અને પ્રત્યાઘાતના જાણીતા નિયમ પ્રમાણે જે માણસમાંથી બહાર નીકળી તે માણસમાં સારાં કે માઠાં કાળે પાછી ફરે છે કર્મની સમજણ આ છે. તે વિષે માણસોના દરેક વિચાર, ઉત્પન્ન થયા પછી, આકાશમાં ફેલાય છે. અને આકાશમાં રહેતા એક ચોક્કસ દેવ, એટલે કુદરતી અર્થે ચૈતન્ય ધરાવતી શક્તિઓ, સાથે જોડાઈને વ્યક્તિ બને છે. મૂળ વિચારમાં લાંબાં કે ટુંકા કાળ સુધી તે ચંચળ સ્થિતિમાં રહે છે. આમ એક શુભ વિચાર એક ચંચળ રૂડી શક્તિ રૂપે ચાલુ રહે છે; એક દુષ્ટ વિચાર એક રાક્ષસ રૂપે ચાલુ રહે છે, અને આ પ્રમાણે

માણસ નિરંતર પોતાની આસપાસ પોતાના વિચારો,
 ઇચ્છાઓ, અને કામનાઓની લાગણીઓનો પ્રવાહ
 વહેતો મૂકે છે; અને જે કોઈ તીક્ષ્ણ લાગણીવાળું
 માણસ તે પ્રવાહને અથડે છે તેનામાં તેની અસર લાગુ
 પડ્યા વગર રહેતી નથી. આર્યો આને “કર્મ” કહે છે.
 મહાત્માઓ, રૂપિ-મુનિઓ અને યોગીઓ આવા વિચારો
 અને આકારો સ્વેચ્છાથી યોગ બળથી ઉત્પન્ન કરે છે,
 અને બીજાં સાધારણ માણસો અબળાણમાં ઉત્પન્ન
 કરતાં રહે છે. આવી ઇચ્છાથી કાંઈ પણ કામની ઉશ્કે-
 રણી મળે છે—જેમકે એક છોકરું અથવા ભ્રમિત
 થયેલો માણસ તેઓમાં ઇચ્છાની ગેરહાજરીને લીધે
 કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકતાં નથી. માટે માણસની
 પોતાના કર્મ વિષેની જવાબદારીનો આધાર તેની ઇચ્છા
 ધરાવ્યા ઉપર રહે છે. અને ઇચ્છા તે કલ્પવૃક્ષ રૂપ
 તેના સારા અથવા માઠા પુરૂષાર્થ પ્રમાણે ફળ આપે છે,
 તેથી તેની મૂળ-ઇચ્છાના હેતુ ઉપર કર્મ વધારે
 આધાર રાખે છે. જ્યાં ઇચ્છા નથી ત્યાં કર્મ પણ
 નથી, માટે વિષયવાસનાઓથી મન ચલાયમાન થતું

અટકે નહી ત્યાંસુધી બંધનથી મુક્ત થઇ મોક્ષપદ મેળવવાની આશા રાખવી નકામી છે. કારણ કે વાસના-મય મન અનેક તકેવિતંક ઉઠાવી જીવને બંધન કરે છે, અને મોક્ષને માટે તો યોગાભ્યાસ કરી મુક્ત થવાય છે, કારણ કે સમાધિ લક્ષ્યથીજ આત્મા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે; અને ત્યારેજ બંધનમુક્ત પણ થવાય છે.

સંકટથી મુક્ત થઇ, સૂક્ષ્મ દેહ ધરાય,
સુષુપ્ત્યા વાટે જઇ ચડી, બ્રહ્મરંધ્ર માંહે સમાય;
રંધ્ર તોડી યોગાબ્જે, સૂર્યમંડલમાં જાય,
દાસ હરજીવન નિશ્ચયે કહે, ત્યારે મોક્ષપદ કહેવાય.

જ્યાં સુધી વાસના રહે છે ત્યાંસુધી ફરીને જન્મ લેવો પડે છે. અને મુક્ત જીવોનો (૩૬૦૦૦) વખત પ્રલય અને લય થાય ત્યાંસુધી બ્રહ્મમાં જીવાત્મા સ્વ-તાંત્ર વિસર્જન કરે છે, અને આનંદ ભોગવે છે. મુક્ત જીવોને સ્થૂલ શરીર ધારણ કરવું પડતું નથી, કારણ કે સુષ્પ દુઃષ્પ સ્થૂળ શરીરના સંસર્ગથીજ થાય છે; પણ ચૈતન્યમુક્ત જીવ અને શરીર જુદું રહેવાથી બૂખ,

રસ, અને દુઃખનો સ્પર્શ ન હોવો, વીગેરે દુઃખ થતું
 થી. તેનું નામ મોક્ષ, અને તે મેળવવાને માટે મૂળ
 આધાર જ્ઞાનયોગ સાથે યોગાભ્યાસથીજ થાય છે.
 આથી યોગ વિષે અત્રે ઘણો ખુલાસો વિગતવાર મો-
 ર્તાર્થી ભાઈઓને માટે પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે, કે
 રસ્તેથી બંધનમુક્ત થઈ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તાય છે.

ભૂલ્યો મન ભમરા તું ક્યાં ભમ્યો—એ રાગ.

યોગીરે અભ્યાસિ યોગને સાધજો,

પુરા સત્ ગુરૂની પાસ

અધુરા હશે તો દુઃખ રે પામશે,

દેહમાં થશે રે વિકાર.

ટેક

પ્રથમ મનને રે વશ કરો,

તજો અષ્ટ વ્યભિચાર

વાસના વિષયને રે દૂર કરી,

તજો ને અતિ રે-આહાર.

ટેક.

યમ રે નિયમને પ્રાણાયામ,

ધારણા, ધ્યાન ને આસન,

- કર્મપૂર્વક અભ્યાસ કરી
 ભેળવો ને જ્ઞાન રે આનંદ. ટેક.
- સિદ્ધાસન, પદ્માસનને સિદ્ધ કરી,
 ઝોળખો છય રે ચક્રય
 પાંચ રે આકાસ, સોળ આધાર ને,
 જુઓ બંને રે લક્ષ્ય ટેક.
- ચંદ્રામૃત ખેચરીથી ગ્રહો,
 બિન્દુનો રોકાશે વેપાર
 શુક્રને રજ સંગ ભેળવતાં,
 ગોગી થશે સાક્ષાત્કાર. ટેક.
- મહાબંધ, વજ્રોલી, અમરોલીને,
 પ્રજુવ, પ્રાણાયામ સાથ
 ઘોતિ, બસ્તી, નેતી, નોલી ને,
 કરોને રે ત્રાટકને રે હાથ. ટેક.
- કપાળ બાંતિ કરો સહેલમાં,
 રેચક, પૂરક, સંગાથ
 કુંભક સંગાથે રે ભેળવો,
 ઝોળખો સોહને રે સાથ. ટેક.

દશ રે નાડીનું શોધન કરી,

કરોને સુષુમ્ણા ને શુદ્ધ

કુંડલી શક્તિને જગાડીને,

કરોને વાયુ સાથે જુદ્ધ.

ટેક.

ૐકાર પ્રણવને ઉચ્ચારીને,

જપોને અજંપા રે જપ

ગુરને ચરણે હરજીવન ભણે,

ટળશે તમારા વિલાપ.

ટેક.

વિષયવાસનાથી મન ચંચળ રહે છે, અને રોક-
વાથી રોકાતું નથી, અને મન વશ થયા શિવાય કોઈ
દિવસ યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

પ્રથમ આસન સિદ્ધ કરીને પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર,
ધારણા, ધ્યાન. સમાધિનો અભ્યાસ અને યમનિયમ-
સંપન્ન યોગીએ કેમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સમા-
ધિનો લાભ થાય છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિથી રાજ-
યોગ સિદ્ધ થઈ ગયા પછી સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપનો જીવા-
ત્માને સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સિદ્ધાસનની વિધિ (૧)

ગુદા અને લિંગની વચ્ચેમાં યોની (કુંડલીસ્થાન) છે. એને ડાબા પગની એડીથી દ્રઢ રીતે દબાવીને જમણા પગની એડી લિંગના ઉપરના ભાગમાં લગાડીને દબાવવી. આથી બંને પગની એડી નીચે ઉપર બરોબર થઈ જાય છે, અને બંને પગના અંગુઠા જાંગ અને પીંડીની વચ્ચેમાં રહી જાય છે; અને તેને દબાવવાથી યોનીસ્થાનની તળે અને, ઉપર ઇન્દ્રિય, ગુદા તથા ઉપસ્થ રોકાઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી હૃદયથી ચાર આંગળ ઉપર ડાઢી સ્થિર કરવી અને સર્વ ઇન્દ્રિયોને શાંત રાખી, એકાગ્ર ચિત્ત કરી, બંને નેત્રોની અસલ ભૂકુટિ (બ્રમધ્ય) માં દ્રષ્ટિ રાખવી. એમ અભ્યાસ કરવાથી મોક્ષ રૂપી દ્વાર ખુલ્લાં થાય છે, અને કુંડલિની રોકાયેલી સુષુમ્ણા દ્વાર ખોલીને મોક્ષ માર્ગ (સુષુમ્ણા) દ્વારે મોક્ષ સ્થાન સહસ્રહલકમળકર્ણિકાંતર્ગત પરમાત્મામાં પહોંચાડવાને યત્ન કરે છે. આતું નામ સિદ્ધાસન છે.

પદ્માસન વિધિ.

જાંગોના મૂળમાં ડાબા પગને લઇને જમણા પગ ઉપર ચડાવવો, અને જમણા પગને ડાબા પગ ઉપર સાથળના મૂળમાં રાખવો, અને જમણો હાથ પીઠ પછવાડે ઘૂમાવીને ડાબી બાજુના પગનો અંગુઠો પકડવો અને ડાબા હાથને પીઠ પછવાડે ઘૂમાવીને જમણી બાજુના પગનો અંગુઠો પકડવો અને ડાઠીને છાતી ઉપર લગાડીને બન્ને નેત્રોને નાસિકાના અગ્ર ભાગમાં નિરંતર સ્થાપન કરવા. આ આસન રોગવિકારનો નાશ કરવાવાળું અધ્ય પદાસન છે.

મનને રોકવાને વાસ્તે થોડો વખત અવલંબન કરવું જોઈએ. તેને વાસ્તે છ ચક્ર, સોળ આધાર, બે લક્ષ, પાંચ આકાશ, એ ચાર પ્રકારના ભેદ મળીને ઓગણત્રીશ થાય છે.

(૭)

છ ચક્ર અને તેની વિગત.

ચક્રનું નામ. કચે ઠેકાણું. કેટલી પાંખડી. કેટલા અક્ષર. અધિષ્ઠાતા.

મૂલાધાર ગુદાના મૂળમાં ચતુર્દલ વશષસ. શ્રીગણેશ.

સ્વાધિસ્થાન ઉપસ્થના મૂળમાં છ બલમયરલ બ્રહ્મા

મણિપુર નાભિના મૂળમાં દશ હઠાનુતથદધનપદ્ર વિષ્ણુ

અનાહત હૃદય સ્થાનમાં બાર કખગધરયછજઝગ-૧૮૬ રૂદ્ર

વિશુદ્ધ કંઠ દેશમાં સોળ અઆષ્ટિતિએએએ

ઔઅંઅઃઋઋલૃલૃ જીવાતમા

આરા અન્ને બ્રૂના મધ્યમાં બે હક્ષ મહેશ્વર છે.

અજરામર નામ.

અઠારંધ્રમાં સહસ્ર પાંખડીથી અંકિત સત્ગુર છે.

૧૬ આધાર અને તેની વીગત (૮)

(પ્રથમ આધાર) પાદાગુળ છે. એના પર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવાથી દ્રષ્ટિ સ્થિર થઇ જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે. (બીજો આધાર) મૂલાધાર, એને પગની એડીથી અચેતન કરવાથી અગ્નિ દિપ્ત થાય છે. (ત્રીજું ચોથું) ગુહાધાર. એનો સંકોચ વિકાસ કરવાથી અપાન વાયુ ફરીને વજ્ર ગર્ભનાડીમાં પ્રવેશ કરી પિંદુચક્રમાં જાય છે અને શુક સ્તંભન (વજ્રાલી) એટલે ગેર-વલે પિંદુને નહીં જવા દેતાં આંકોચન ક્રમથી વજ્રનાડી દ્વારા પિંદુસ્થાનમાં પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. (પાંચમું અંધ આધાર) ઉડીયાન છે. પશ્ચિમ તરફ આસન વાળી ગુદાને સંકોચન કરવાથી મળ મૂત્ર અને કૃમીનો નાશ થાય છે. (છઠ્ઠો) નાભિમંડલાધાર જેમાં ચેતન્ય જ્યોતિઃ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી અને પ્રણવના જપ કરવાથી

નાદ ઉત્પન્ન થાય છે. (સાતમો) હૃદયધાર એમાં પ્રાણવાયુનો રોધ કરવાથી હૃદયક્રમણ વિકાસીત થાય છે. (આઠમો) કંઠાધાર એમાં દાઢીનો ભાગ હૃદય પર દ્રઢ રીતે લગાડીને ધ્યાન કરવાથી ઇંડાપિંગલામાં વહેતો વાયુ સ્થિર થાય છે. (નવમો) શુદ્ધધંટિકાધાર કઠમૂલ છે; તેમાં બે લિંગાકાર ઉપરથી લટકે છે ત્યાં જિવ્હા પહોંચાડવાથી અક્ષરંધ્રમાં ચંદ્રમંડલથી વહેતો અમૃતરસ મળે છે. (દશમો) જિવ્હા મૂલાધાર જેમાં ખેંચરી મુદ્રાની રીતે જિવ્હાથી મથન કરે તો ખેંચરી-સિદ્ધિ થાય છે. (અગીયારમો) જિવ્હાનો અધો ભાગાધાર જેમાં જિવ્હાથી મથન કરવાથી દિવ્ય કવિતા બનાવવાની શક્તિ આવે છે. (બારમો) ઉર્ધ્વદંત મૂલાધાર જેમાં જીવ્હાને સ્થાપન કરવાના અભ્યાસથી રોગની શાંતિ થાય છે. (તેરમો) નાસિકા-આધાર જેમાં દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવાથી મન સ્થિર થાય છે. (ચૌદમો) નાસિકામૂલાધાર જેમાં દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવાથી છ મહીના અભ્યાસ કરતાં જ્યોતિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. (પંદરમો) ભૂમધ્યાધાર જેમાં દ્રષ્ટિ અચળ

રાખી અભ્યાસ કરતાં સૂર્યનાં કિરણો સમાન જ્યોતિ પ્રકાશિત થાય છે. આ અભ્યાસ દ્રઢ થવા ઉપર સૂર્યાકાશમાં મનનો લય થાય છે. (સોળમે) નેત્રાધાર જેના મૂલમાં આંગળી રાખી વીચવા ઉપર વર્તુલાકાર ખિંદુ સમાન. ઇન્દ્રધનુષ્ય જેવા રંગની જ્યોતિ પ્રકાશમાન દેખાય છે, અને અભ્યાસ કરવાથી તે જ્યોતિ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞા, ખિંદુ, અર્ધેઈદુ, શોધિની, નાદ, નાદાંત, શક્તિ, વ્યાપિકા, સમની, રોધિની, અને ધ્રુવમંડલ, આ પ્રમાણે સોળ આધારનાં નામ વિસ્તાર સાથે જણાવ્યાં છે.

૨. લક્ષ (૯)

મૂલાધાર ચક્ર, હૃદયક્રમળ, ઇત્યાદિ આભ્યંતર લક્ષ ગણાય છે. દેખવા લાયક નાસિકા તથા બ્રૂમધ્ય ઇત્યાદિ બાહ્ય લક્ષ છે, મળી લક્ષ બે છે.

૫ આકાશ (૧૦)

પાંચ આકાશ આ પ્રમાણે છે : (પ્રથમ) શ્વેત

વર્ણુ જ્યોતિરૂપ આકાશ છે. (બીજું) તેની અંદર રક્ત વર્ણુ જ્યોતિરૂપ પ્રકાશ છે. (ત્રીજું) તેની અંદર ધૂમ્રવર્ણુ જ્યોતિરૂપ મહાકાશ છે. (ચોથું) તેની અંદર નીલ વર્ણુ જ્યોતિરૂપ તત્ત્વ આકાશ છે. (પાંચમું) તેની અંદર વૈદ્યુત વીજળી જેવા વર્ણુનું જ્યોતિસ્વરૂપ સૂર્યાકાશ છે, એમ પાંચ આકાશ છે.

નાભિમંડલસ્થ મણિપુર ચક્ર (૧૧)

નાભિમાં એક કંદ છે, જેમાંથી સર્વ ઠેકાણે વ્યાપી રહેલી એવી નસો નિકળેલી છે, જેમાં દશ નસો ઉપર છે. જેનાથી શબ્દ, રસ, ગંધ, સ્વાસ, જંભા, ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ડકાર, નેત્રદષ્ટિ, ધારણા (મગજ શક્તિ) એ દશ કર્મોથી પોતાના સ્થાનને પ્રકાશ અપાય છે તથા દશ નસો નીચે છે, તેમાં વાત, મૂત્ર, મળ, શુક્ર (અન્ન, પાન) રસાદિ, નીચે પોંચાડવું એ તેનું કામ છે. અને ચાર જે બાકીની રહી, તે બે ડાબી બગલમાં અને બે જમણી બગલમાં થઇને અર્ગણિત સૂક્ષ્મ શાખા જેમ વનમાં જાળા ફેલાયલા

હોય છે તેમ રોમે રોમે પૂરી રહેલી છે અને તેના મૂલમાંથી શરીરના બહારના રોમો વાટે પ્રસ્વેદ આવે છે તથા તેના માર્ગમાં લેપ, મર્દનાદિ પદાર્થ અંદર પ્રવેશ કરે છે. તે જાતનો નાભિકંદ, જેમ સૂત્રમાં મણ્ડિ પરોવ્યો જાય છે, તેમ સુપુમ્બા નાડીમાં પરોવાયલો છે, જેથી તે નાભિમંડલસ્થ મણિપુર ચક્ર કહેવાય છે.

અથ દશ નાડી વર્ણન. (૧૨)

લિંગ મૂળની ઉપર અને નાભિથી થોડે નીચે કંદના જેવી સમસ્ત નાડીયોનું મૂળ (ઉત્પત્તિસ્થાન) પક્ષીના ઇંડાના આકારવાળું બહોતેર હજાર નાડીયોથી ઉપર નીચે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપ્ત છે. અને તે બહોતેર હજાર નાડીયોમાં ફક્ત વાયુ ચલાવવાવાળી પ્રધાન દશજ નાડીઓ છે. ઇંડા, પિંગલા, સુપુમ્બા, ગાંધારી, હસ્તિ જીવહા, પૂષા, યશસ્વિની, અલંબુષા, કુહું, શંખિની, આ મુખ્ય નાડીયોનાં નામ છે, અને આ નાડીમય ચક્ર યોગાભ્યાસીએ અવશ્ય જાણવું જોઈએ, અને તે સાથે ચાલવાવોળા વાયુને પણ જાણવો, કે જેથી પ્રાણાયામ વાટે નાડીશોધન થઈ શકે.

કયે ઠેકાણે કઈ નાડી છે તેનું વર્ણન.

નાકની ડાબી બાજુ ઇડાં અને દક્ષિણ ભાગમાં પિંગલા નાડી વહે છે, અને તેની વચમાં સુષુમ્ણા નાડી રહે છે. આ ત્રણેની જડ મૂલાધાર ચક્રમાં કર્ણિકાનું તે ત્રિકોણ છે કે જેના ડાબા ખુણા તરફથી ઇડાં અને દક્ષિણ તરફના ખુણામાંથી પિંગલા અને પશ્ચિમ તરફના ખુણામાંથી સુષુમ્ણા નાડી ઉત્પન્ન થતી જણાય છે. અને ત્રણે નાડી ઉક્ત ચક્રને અંકમાળ થયેલી છે, અને બન્ને નાસિકાના છિદ્રથી ગુદી ગુદી વહે છે. મધ્યમાં સુષુમ્ણા મૂલાધારથી તે અક્ષરંધ્ર પર્યંત છે, અને બીજી નાડી ઉક્ત ચક્રના કંદમાંથી ઉત્પન્ન થઈ પ્રત્યેક રંધ્રમાં જાય છે. જેમકે ડાબા નેત્રમાં ગાંધારી, જમણા નેત્રમાં હસ્તિ જ્વહા, દક્ષિણ તરફના કર્ણમાં પૂષા, ડાબા કર્ણમાં યશસ્વિ અને મુખમાં અલંબુષા છે. લિંગ દેશમાં કુહૂ અને મૂલ સ્થાનમાં શંખિની, આ બે તેજ કંદમાંથી અધોમુખ થઈને નીચે ગયેલી છે, અને બીજી ઊર્ધ્વમુખ થઈને

ઉપર ગયેલી છે. આ પ્રમાણે દશ નાડી પ્રાણવાયુના અકેક માર્ગમાં આશ્રય કરીને સ્થિત રહેલી છે.

ચંદ્રમા, સૂર્ય અને અગ્નિ જેના દેવતા છે, એવી ઇડાં, પિંગલા અને સુષુમ્ણા—આ ત્રણ નાડી પ્રાણ વાયુના માર્ગરૂપ છે.

અથ શક્તિચાલનમ્.

કુંડલીનો ભેદ ખોલવા નિમિત્તે કહેવામાં આવે છે કે ૭૨૦૦૦ નાડીયોનું ઉત્પત્તિસ્થાન પૂર્વોક્ત કંદ છે. અને તેની ઉપર મણિપુર ચક્ર કર્ણિકામાં આઠ વ્રત કરીને વેષિત રહેલી કુંડલિની શક્તિ અક્ષરંધ્ર દ્વારના મુખને રોકીને સર્વથા રહેલી છે. જે માર્ગે સુષુમ્ણા કરીને જન્મમરણના દુઃખને હરણ કરવાવાળા અખંડ અક્ષાનંદ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવાય છે, તે માર્ગને રોકી પડેલી કુંડલિની પ્રાણવાયુના ધકેલાથી કાલાગ્નિની જ્યોતિના સંબંધથી પ્રયુક્ત (જાગ્રત) થઈને મન અને પ્રાણવાયુ સહિત સુષુમ્ણાનામની મધ્ય નાડીથી ઉપર જાય છે. જેવી રીતે સોયમાં પરાવાયેલો

દોરો અનેક વસ્ત્રો વીંધી વચમાં આવે છે, તેમ પોતે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરીને છ ચક્ર તથા તેના દેવતા પ્રભૂતિ સકલ પ્રપંચનું ઉલ્લંઘન કરીને ઉપર સહસ્રદળકમળ સન્મુખ થઇને જાય છે. જેમ ચાવીથી તાળું ખોલવાથી કપાટ ખુલે છે, તેમ કુંડલીને જગાડવાથી તે સુષુમ્ણામાં જઈ મોક્ષદ્વાર ખોલે છે.

વજ્રાસન કરીને હાથથી પગની એડી પકડી કંદ-સ્થાનમાં ઢઠ લગાડી દબાવે અને શક્તિચાલન મુદ્રાથી ભસ્મ નામનો કુંભક કરીને તરતજ કુંડલી પ્રયોધિત કરે.

આ પ્રમાણે કુંડલિની જે સુષુમ્ણાને રોકીને બેઠી છે, તે સુષુમ્ણાના માર્ગને ખુલ્લો કરે છે ત્યારે પ્રાણવાયુ પોતે સુષુમ્ણામાં પ્રવેશ કરે છે.

યોગના ઢઠ અભ્યાસીએ આસન, પ્રાણાયામ, અને મહા મુદ્રાદિ કરીને મધ્ય નાડી (સુષુમ્ણા) ને સરલ કરવી જોઈએ.

મહામુદ્રા. (૧૪)

મહામુદ્રા, ખેંચરીમુદ્રા, ઉડીયાનખંધ, જાલં-
ધર અને મૂલખંધ, એ કરીને શક્તિને જાગ્રત કરે
તો યોગી મુક્તિમાજન થાય છે.

શક્તિ ચાલી યા નહી ચાલી તેને જાણવા માટે નીચે
પ્રમાણે સમજવું, કે જેમ કીડી ચાલવાથી તેની
ગતિનું જ્ઞાન થાય છે કે જીવ ચાલે છે, તેવી રીતે
સુષુમ્ણામાં વાયુ જ્યારે ચાલવા લાગે ત્યારે સમજવું
કે શક્તિ ચાલુ થઈ ગઈ. શક્તિચાલન મુદ્રાની પછી
પણ પાંચ મુદ્રા કરવી યોગ્ય છે.

મહામુદ્રાની વિધિ.

હૃદયમાં ડાઠી જોરથી ધારણ કરવી અને ડાબા
પગની એડીથી યોનિસ્થાનને દ્રઢ કરીને અચેત કરવું
અને જમણા પગ-લાંબો કરીને બેઠ હાથથી પગનો
મધ્ય ભાગ મક્કડીને દ્રઢ રોકવો. પછી પેટમાં પૂરક
વિધિથી વાયુ ભરે, અને યથાશક્તિ કુંભક કરીને મંદ

મંદ વાયુને રેચન કરે. આ યોગાભ્યાસીને સાર સમસ્ત રોગને નાશ કરવાવાળી મહામુદ્રા કહી છે.

ડાખા પગની એડીથી યોનિસ્થાનને રોકે અને જમણા પગ પૃથ્વીપર લાંબો કરે કે જેની એડી જમીનપર હોય અને પગનાં આંગળાં ઉપર હોય તેવી રીતે રાખીને હાથના અંગુઠા અને તર્જનિથી દક્ષિણ તરફના પગના અંગુઠાને પકડીને ધારણ કરે. અને કંઠમાં જલધર બંધ કરીને વાયુને સુષુમ્ણામાં ધારણ કરે. યોનિસ્થાનને દબાવવાથી અને જીજ્ઞા બંધ કરવાથી મૂલ બંધ થઈ જાય છે.

જેમ સર્પ, દંડના પ્રહારથી દંડાકાર થઈ જાય છે, તેમ કુંડલિની શક્તિ કુટિલતાને છોડીને આ મુદ્રાથી સરલ થઈ જાય છે. અને કુંડલિના બોધથી સુષુમ્ણામાં વાયુનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે બન્ને ઇડા પિંગલા પ્રાણના વિયોગથી મરણ અવસ્થા ભોગવે છે.

જે પુરુષ મહામુદ્રાનો અભ્યાસ કરે તેને ક્ષય રોગ, કોઠ, ગુહમ રોગ, અજીર્ણ, જવર, પ્રમેહ, ઉદર

રોગ વિગેરે થતા નથી. આ ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય મહા-
મુદ્રા અનધિકારીઓને નહીં બતાવવી.

ખેંચરી મુદ્રા. (૧૫)

જીવ્હાને ઉલટી ફેરવીને કંઠ મૂલમાં જે છિદ્ર યા
લિંગાકાર લટકે છે, તેમાં પ્રવેશ કરાવી બ્રૂમધ્યમાં
દ્રષ્ટિ નિશ્ચલ સ્થિર કરવી તેને ખેંચરી મુદ્રા કહે છે.

ખેંચરી મુદ્રાની વિધિ.

જીવ્હાછેદન, ચાલન, અને દોહન ક્રિયાથી એ વધે
છે. ચાલન એટલે અંગુઠો અને તર્જની આંગળીથી
જીવ્હાને હલાવ્યા કરવી. દોહન એટલે બંને હાથોના
અંગુઠા અને તર્જની વડે ગાયના આંચળને દુહો છે
તેમ જીવ્હાને ખેંચીને લાંબી કરવી. જ્યાં સુધી જીવ્હા
અહાર નીકળી બ્રૂકુટીને સ્પર્શ ન કરે ત્યાં લગી ઉપર
પ્રમાણે વિધિ કરતાં રહેવું. છેદન એટલે થોરના પત્ર
સમાન અતિ તીક્ષ્ણ નિર્મળ શસ્ત્રથી જીવ્હાની નીચેની
નસને રોમ માત્ર છેદન કરી તેની ઉપર હરડા અને

કાથાનું ચૂર્ણ કરી છેદન જગ્યાપર મૂકવું. એમ સાંજ સવાર સાત દિવસ કરવું, અને ફરીને પૂર્વોક્ત વિધિ પ્રમાણે રોમ માત્ર કાપવું. અને તેની ઉપર ઉપરનું ઔષધ લગાડવું. આ પ્રમાણે છ મહીના સુધી નિત્ય યુક્તિથી કરવું. તેથી જીવ્હાની મૂલની નાડી જે જીવ્હાને કપાલમાંના છિદ્રમાં પહોંચતાં રોકે છે તે સુખેથી કપાઈ જાય છે.

મેરૂ પર્વત સુધી, સૌથી ઉંચી સુષુમ્ણાના ઉપરના ભાગમાં સ્થિત ચંદ્રામૃતરૂપ જળ જેમાં સ્થિત છે એવા છિદ્રમાં, સત્વ ગુણાત્મા યુદ્ધિ કરીને આત્મ તત્ત્વ છે. અને ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, સંસુક ઇંડા, પિંગલા, સુષુમ્ણા, ગાંધારી, આદિ નાડિયોના ઉક્ત માર્ગમાં મુખ્ય છે. તે દ્વારા ચન્દ્રામંડલગત અમૃત વ્યર્થ આત્મ્યું જવાથી શરીર જરા મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી પ્રથમ ખેંચરી મુદ્રા કરીને ચંદ્રામૃત વ્યર્થ નહીં જવા દેતાં મૃત્યુના મુખમાંથી બચી જવાય છે. આ મુદ્રા સિવાય દેહની સિદ્ધિ, લાવણ્ય, તથા બળ વજ્ર સમાન થતાં નથી.

ઉડીયાનબંધ. (૧૬)

નાભિનો ઉપરનો ભાગ તથા નીચેનો ભાગ ઉદરમાં લાગી જાય એમ પેટને પછવાડે ખેંચવું, એને ઉડીયાનબંધ કહે છે. છ મહીના સુધી નિરંતર અભ્યાસ કરવાથી પક્ષીયો જેવી ગતિ થઈ સુષુમ્ણાદ્વારા પ્રાણ મસ્તકમાં લઇ જવાથી સમાધિમાં મોક્ષ થાય છે. આ સ્વાભાવિક મુક્તિ છે. સર્વ બંધોમાં ઉડીયાનબંધ ઉત્તમ છે.

જાલંધર બંધ. (૧૭)

કંઠ નીચે નમાવી હૃદયથી ચાર આંગળને અંતરે દ્રઢ દાઢી રાખી પ્રાણવાયુની ગતિને રોકવાથી ચંદ્ર કલામૃત સૂર્યરૂપ અગ્નિમાં નહી પડતાં એજ વાયુની વિરૂદ્ધતાને અટકાવે છે. નાભિને પશ્ચિમ તરફ ખેંચીને ઉડીયાનબંધ કરી અને કંઠને નમાવીને જાલંધરબંધથી ઈડાં અને પિંગલા નાડિયોતું સ્તંભન કરી તદ્દન પશ્ચિમ માર્ગ સુષુમ્ણામાં પ્રાણવાયુને પ્રાપ્ત કરે. આ પ્રમાણે વાયુની ગતિ બંધ થઇ પ્રાણવાયુ સ્થિર થઇ અહરંધ્રમાં સ્થિત રહે છે.

મુલખંધ. (૧૮)

અપાન વાયુને ખેંચીને પ્રાણવાયુ સાથે એક કરી પગની એડીથી યોનિસ્થાનને દ્રઢ દબાવી ગુદાદ્વારને દ્રઢ સંકોચિત કરવું જેથી અપાન વાયુ બહાર ન નિકળ્યા જાય. એ પ્રમાણે મુલખંધ થાય છે.

મહાખંધ. (૧૯)

ડાબા પગની એડીથી યોનિસ્થાનને રોકી, જમણા પગને તેની ઉપર સ્થાપન કરી, મૂલખંધ કર્યા પછી જલધર ખંધ કરી વાયુને પૂરીને મનને મધ્ય નાડી સુષુમ્ણામાં પ્રવૃત્ત કરવું અને યથાશક્તિ કુંભક કરીને મન્દ રેચક કરવો. તેજ પ્રમાણે વામાંગથી અભ્યાસ કરવો. બંને બાજુનો અભ્યાસ સમાન કરવો. આ સમસ્ત નાડિયોની ઉપરની ગતિરોધક મહાસિદ્ધિદાયક મહાખંધ છે.

અથ મહાવેધ. (૨૦)

બંને હાથની હથેલી સમાન પૃથ્વીપર લગાડી પદ્માસન કરી હાથના આધારે આખા શરીરને પૃથ્વીથી

થોડું ઉઠાવે, પછી મંદમંદ પૃથ્વીપર પોતાના શરીરને પછાડે જેનાથી વાયુ ઇડાં પિંગ્લાને ઉલ્લંઘન કરી સુષુમ્ણામાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ મહાવેધ બુઢાપાને દૂર રાખે છે.

અથ વજ્રેલી. (૨૧)

ચાંદી અથવા કાચની ૧૪ આંગળ ખોખરી શલાકા સન્નિહ્ર કરે. જે બાર આંગળ સીધી તો બે આંગળ કાટખુણે વાંકી રહે, તેનાથી લિંગ છિદ્રમાં પ્રતિદિન બળ્બે આંગળ પ્રવેશ કરે, એક કિનારેથી ટુંકીને વાયુ પ્રવેશ કરે તેમ બાર દિવસમાં ચોવીસ આંગળ પ્રવેશ કરે જેનાથી ઇન્દ્રિય માર્ગ કૃદ્ધ થાય છે. ત્યાર પછી તે માર્ગથી જળનું આકર્ષણ કરવાનો અભ્યાસ કરે અને અભ્યાસ સિદ્ધ થયા પછી વીર્યનું આકર્ષણ થઇ શકે છે. જેને ખેંચરી સિદ્ધ થઇ તેને વજ્રાલી સિદ્ધ થાય છે.

વીર્ય ચિત્તને આધીન છે. ચિત્તના ચલાયમાન હોવા પર વીર્ય ચલાયમાન થાય છે, અને સ્થિરતાથી

સ્થિર રહે છે. તેમ શુક્રને આધીન જીવિત છે જેથી સ્થિરતાથી જીવિત સ્થિર અને ચલાયમાનથી મૃત્યુ થાય છે, તેથી શુક્ર અને મનની મુખ્ય રક્ષા કરવી.

અથ પ્રણવાભ્યાસ. (૨૧)

હવે પ્રણવના અભ્યાસની વિધિ કહેવામાં આવે છે. એકાંત સ્થળમાં બેસી દ્રઢ પદ્માસન બાંધી શરીર, કંઠ, શિર, સરલ રાખીને નાસિકાપર દ્રષ્ટિ નિરંતર રાખી પ્રણવનો જપ કરે. જે પ્રણવના અકાર, ઉકાર, મકાર એ ત્રણ વર્ણમાં ભૂઃ ૧, ભુવઃ ૨, સ્વઃ ૩, ત્રૈલોક્ય, ચંદ્રમા, સૂર્ય, અગ્નિ દેવતા રહે છે, તે પ્રણવ પરમ કારણરૂપ જ્યોતિર્મય ચૈતન્ય ઈકાર સ્વરૂપ છે.

જે પ્રણવમાં ભૂત, વર્તમાન, અને ભવિષ્ય એ ૩ કાળ; ઋક્ષ, યજુઃ સામ-એ ત્રણ વેદ, સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાળ એ ૩ લોક; ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત એ ૩ સ્વર; અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર એ ત્રણ દેવતા રહે છે, તે પ્રણવ ઈ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે.

જે પ્રણુવમાં અ, ઉ, મ, ત્રણ માત્રા ઊંઘા, ઇચ્છા, જ્ઞાન, શક્તિ ભેદે કરીને અહ્માણી, રૂદ્રાણી, વૈષ્ણવી એ શક્તિ છે. તેવા પ્રણુવ ઓંકારસ્વરૂપ, પર-
બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. ત્રિલોકાત્મા અકાર ઉકાર અને બિંદુ-
સ્વરૂપ મકાર ત્રણે માત્રા જેમાં રહે છે, એવા બ્રહ્મ
જ્યોતિ સ્વરૂપ પ્રણુવ છે.

આ પ્રણુવને સકળ જગત્તુનું કારણ સમજી શુદ્ધ
ભાવના કરીને તેનો વચનથી જપ કરવો અને સિદ્ધાસનથી
સગુણ બ્રહ્મની ભાવના કરીને પ્રણુવનો અર્થ સમજીને
અભ્યાસ કરવો તથા મનથી પરંબ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રકાશ
ચૈતન્ય સમજી સર્વદા સ્મરણ કરવું.

અથ પ્રાણાયામ પ્રકાર. (૨)

પ્રાણવાયુની નિશ્વાસોચ્છ્વાસની ગતિ ચાલુ રહેતાં
બિંદુ પણ ચલાયમાન થાય છે તેને રોકવાને યોગીને
વાયુ-નિરોધ કરવો મુખ્ય છે.

જ્યાં સુધી શરીરમાં વાયુ સ્થિર રહે છે, ત્યાં લગી
જીવ શરીરને છોડતો નથી; પણ પ્રાણવાયુ શરીરમાંથી

નિકળી જાય છે તે અવસ્થાને મરણ કહે છે. જીવન-મરણ પ્રાણવાયુને આધીન છે. તેને લઇને વાયુનું અવશ્ય વિધિથી રોધન કરવું જોઇએ.

પ્રાણાયામ ભેદ.

રેચક, પૂરક, અને કુંભક આ ત્રણ ભેદ છે. અંદરના વાયુને બહાર કાઢવો તે રેચક, બહારના વાયુને ઉદરમાં પૂર્ણ કરવો તે પૂરક અને પૂરેલા વાયુને ઘટવધ ધારણ કરવો તેને કુંભક કહે છે.

પ્રાણાયામ વિધિ.

એકાંત સ્થળમાં દળવાળા કોમળકામળાદિના આસનમાં પદ્માસન બાંધીને દ્રષ્ટિ ત્રિકુટી બ્રૂમધ્યમાં સ્થાપન કરીને પ્રણવમાત્રાથી આત્મણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, એકાક્ષર મંત્રથી પૂરક, કુંભક, રેચક, પ્રાણાયામ, મૂલાધાર સંકોચી અપાન વાયુને ઉપર ખેંચી પ્રાણવાયુને એક કરી શક્તિ-ચલાયમાન મુદ્રાથી કુંડલિની પ્રબોધી સુષુમ્ણા માર્ગે ચડાવે. આ પ્રમાણે વિધિ કરવાથી યોગી સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત થાય છે.

પૂરકમાં ૧૨, કુંભકમાં ૧૬, અને રેચકમાં ૧૦
માત્રા પ્રણવની થાય છે. તે પ્રાણાયામ કનિષ્ઠકહેવાય છે.

૨૪ ૩૨ ૨૦ આ પ્રમાણે મધ્યમ ગણાયછે

૩૬ , ૪૮ ૩૦ આ પ્રમાણે ઉત્તમ પ્રાણાયામ

ગણાય છે.

કનિષ્ઠમાં પ્રસ્વેદ થાય છે, મધ્યમમાં કંપ થાય
છે, અને ઉત્તમ પ્રાણાયામમાં યોગિનો આધાર ઉઠે છે.
આથી પ્રાણાયામનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

પ્રત્યાહાર (૩)

રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ એ પાંચ વિષય
છે. તેમાં ચક્ષુ, જિહ્વા, ઘ્રાણ, ત્વક્, કર્ણ, એ પાંચે
જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોનાં જે કર્મ થાય છે, તે આસન, પ્રાણાયામ
સિદ્ધિ કરીને જે ઇન્દ્રિયોના જે વિષય છે તેનો, બીજી
ભાવના કરીને, ક્રમશઃ થોડે થોડે ત્યાગ કરવો. એમ
વિષય-વાસનામાંથી ઇન્દ્રિયોને અલગ કરવી તેને
પ્રત્યાહાર કહે છે.

ધારણા. (૪)

હૃદયમાં મન, પ્રાણ અને વાયુને નિશ્ચલ કરીને પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ સંસ્કૃત પંચભૂતોનું પૃથક્ પૃથક્ સંધાણ કરવું તેને ધારણા કહે છે. ધારણાથી ઉત્તમ ઉત્તમ જ્ઞાન મળી મનોબળ વધે છે અને ધૈર્ય આવે છે.

તત્ત્વઘૌઘૌતિ. (૨૨)

ચાર આંગળ પહોળી, પંદર હાથ લાંબી, બારીક વસ્ત્રની પાઘડી જેવી પટ્ટી, થોડા ગરમ પાણીમાં ભિંજવી મોઢામાં પહેલે દિવસે એક હાથ, બીજે દિવસે બે હાથ, ત્રીજે દિવસે ત્રણ હાથ, એમ ક્રમે ક્રમે પંદર દિવસમાં પૂરી ગુરૂપદિષ્ટ માર્ગથી નીકળી જવી જોઈએ.

તે વસ્ત્રનો પછવાડાનો છેડો દાંતમાં દાખી હોઠથી નૌલીકર્મ કરે, જેનાથી છાતીમાં લાગેલું વસ્ત્ર ઉદરમાં પહોંચી આંતરડાં સાફ કરે છે. તેને ઘૌતિકર્મ કહે છે. ઘૌતિ કર્મ કરવાથી વીશ પ્રકારના કફનો નાશ થાય છે.

અથ અસ્તિ. (૨૩)

હવે અસ્તિ કર્મનું વિવેચન થાય છે. નાભિમાત્ર જળમાં ઉત્કટાસન બેસી છ આંગળ લાંબી અને આગળ પ્રવેશયોગ વિંધાવાળી વાંસતી નળી ચાર આંગળ ગુદામાં પ્રવેશ કરીને ગુદા આકુંચન કરીને પેટમાં જળ ચડાવી નૌલીકર્મ કરી બહાર પાણી કાઢે તેને અસ્તિકર્મ કહે છે. ઘૌતી અસ્તી કર્યા વિના ભોજન કરવું નહી જોઇએ અને ઉપરનું કર્મ કરી શીઘ્ર ભોજન કરવું જોઇએ. અસ્તિ કર્મથી રસ, રૂધિર માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા, શુક્ર તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, તાપ, વિક્ષેપ, શોકાદિ, મોહ, ગૌરવ, આવરણ, દીનતા, રાજસ તામસના ધર્મ સર્વે નિવૃત્ત થાય છે.

અથ નેતિ. (૨૪)

ગાંઠ વગરનો દોરો નાસિકાના એક ભાગમાં પ્રવેશ કરી બીજો ભાગ બંધ કરી મુખ વાટે શ્વાસથી બહાર

કાઢે અને દોરો બહાર કાઢે અને એક છેડો નાકમાં અને એક છેડો મોઢામાં તે બન્નેને શનૈઃ શનૈઃ મંદ મંદ ચલાવતો રહે, તેને નેત્રિ કહે છે. જેનાથી મળ દૂર થઇ દિવ્ય દ્રષ્ટિ થાય છે.

અથ ત્રાટકમ્. (૨૫)

એકાગ્ર દ્રષ્ટિથી કોઈ નાની વસ્તુ ઉપર જ્યાં લગી નેત્રોમાં પાણી ન આવે ત્યાં લગી જોયા કરે અને નેત્રોમાં જળ આવવા પર છોડી દે, તેને મત્સ્યેન્દ્રાદિ ત્રાટક કહે છે. આ ત્રાટક લાંબો વખત કરી સિદ્ધિ કરવાથી અનેક જાતના ફાયદા થાય છે.

અથ નૌલી. (૨૬)

ખેત્ર ખમા નીચા નમાવી ઉદરને દક્ષિણ ભાગ તેમજ ઉત્તર ભાગ ગરીયાની જેમ ધૂમાવણું તેને સિદ્ધ લોક નૌલી કહે છે.

અથ કપાલ ભાતિ. (૨૭)

લુહારની ધમણની માફક શીઘ્ર શીઘ્ર રેચન અને

પૂરક કરે એને કપાળ ભ્રાતિ કહે છે. એનાથી વીશ જાતના કફના રોગ દૂર થાય છે.

જેમ બાળ પક્ષીના પગમાં દોરી બાંધીને છોડી દેવાથી ઉડી જાય છે અને દોરી ખેંચવાથી પાછો હાથમાં આવે છે, તેમ માયાના અંશ સત્વ-રજ અને તમોગુણની વાસનામાં બંધાયેલો જીવ બુદ્ધિમાં લીન થઈ ઉપાધિ રહિત સમાધિમાં શુદ્ધ પરમાત્મામાં લીન થાય છે. તે પશુ પ્રાણ અને અપાન વાયુથી ખેંચાઈને જાગ્રત અવસ્થામાં ફરી પ્રબુદ્ધ થઈ વિષય-વાસનામાં પુનઃ જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે.

ધ્યાન. (૫)

ગુદા (મૂલાધાર), લિંગ (સ્વાધિષ્ઠાન), નાભિ (મણિપુર), હૃત્પદ્મ (અનાહત), તદ્ધર્વ (વિશુદ્ધ), (કંઠની અંદરના સીંગાકાર), (આસાચક), (અભિ-સ્થાન), (લંબિકાસ્થાન) આ નવ ધ્યાન યોગ્ય સ્થાન છે. ધ્યાન એટલે જે ચીજનું ધ્યાન ધરીએ તેના

ગુણ દોષોને સગુણ નિર્ગુણ જોવાથી અદ્ભુત ચૈતન્ય સર્વ જ્ઞાનને મળે તે.

સમાધિ (૬)

ધ્યાનથીજ સમાધિ થાય છે, એ અવસ્થા ભેદે પ્રકટ કહેવામાં આવ્યું છે. ધ્યાન અવસ્થામાં સ્થિર રહેતાં યોગીને કર્ણાદિ ઇન્દ્રિયો વિષે શબ્દાદિ વિષયોનો સૂક્ષ્મ ભાગ જ્યાં સુધી ઉપરસ્થાન જણાય છે ત્યાં લગી ધ્યાનાવસ્થા ગણાય છે. જ્યારે આત્મામાં પંચેન્દ્રિય વૃત્તિ લીન થઇ જાય છે, ત્યારે આત્મામાં અર્થ માત્રનું જ્ઞાન રહે છે. તે અવસ્થાને સમાધિ કહે છે. સમાધિથી અભિમાન ત્યાગ થઇ જેમાં પુન્ય, પાપ લિપ્ત નથી એવા કૈવલ્ય મોક્ષને પમાય છે. (૧૨) પ્રત્યાહાર (૧૪૪ પ્રાણાયામ) (૧૪૪) પ્રાણાયામની (૧) ધારણા (૧૨) ધારણા (૧૭૨૮) પ્રાણાયામ એટલે (૧) ધ્યાન (૧૨) ધ્યાન (૨૦૭૩૬) પ્રાણાયામ ૩૫ સમાધિ થાય છે.

પ્રાણવાયુના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ અહંકાર કરીને સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને

સકાર થઈને મૂલાધારાદિ ચક્રમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રમાણે સોડહું મંત્રનો (અન્જંપા ગાયત્રી) જીવ હમેશ સૂર્યોદયથી તે ૬૦ ઘડીમાં (૨૧૬૦૦) ની સંખ્યાનો જપ કરે છે. બહારનો વાયુ અંદર ખેંચતાં સૂસવાટા કરતો દાખલ થાય છે, અને શ્વાસ બહાર નીકળતી વખતે હું હું ઉચ્ચારણુ કરતો નીકળે છે.

ઉપાધિથી યથાર્થ ચીજ વિપરીત પરીણામવાળી દેખાય છે. જેમ હીરો સફેદ છે, પરંતુ લાલ, પીળો લીલો, આદિ રંગ ઉપાધિના સંબંધથી ઉપરના રંગની સમાન દેખાય છે, તે પ્રમાણે શરીરમાં નિર્વિકાર આત્મા વિષય-વાસના ઓના સંસર્ગથી “ હું સુખી ” “ હું દુઃખી ” છત્યાદિ ભાસમાન દેખાય છે; પણ જ્યારે પોતાની નિર્મળ શુદ્ધિથી ઉપાધિને અલગ કરે છે ત્યારે આત્મ સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, જેમ કે રાતા રંગમાં સફેદ હીરો લાલ દેખાય છે. તેમ પણ શુદ્ધિથી તપાસ કરતાં નફી કરે તો હીરો તો સફેદજ છે, પણ ઉપાધિથી વિપરીત દેખાય છે. તેવી રીતે ઇંદ્રિયોના ધર્મથી જીવાત્માને યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી અઘૈતાનન્દ સ્વરૂપને

પામાય છે. એવું જ્ઞાન યોગાભ્યાસથીજ થાય છે અને
અંધનથી મુક્ત થવાને યોગી ઉપાધિગ્નજનો વિનાશ
કરી મોક્ષપદને મેળવે છે.

इतिश्री नीतिमार्गोपदेशिका सप्तसूक्त गीताया
वधनमुक्त मोक्षमालिका नाम पंचमोऽकाण्ड ॥४॥

આત્મ પ્રકાશ મજનાવ઱ી.

આ ભાગમાં સતગુરુ સ્વામી અખંડાનંદ ગુરુ શ્રી ની પ્રસાદી રૂપ તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર પદો, ભજનો, અને ખીજા ઘણા વીષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે એટલો તો ઉપયોગી છે કે જે એક વખત વાંચનમાં લઈને અનુભવ કરતાં સંગ પ્રસંગે આનંદ સાથે પરમાત્મા તરફનું જ્ઞાન વધારે છે, વળી દવા દશ મણીરત્ન માળા તો અનુભવી યાને દુઃખમાં દીલાશે. દેવા વાળા જન સમાજ ને ઉપયોગી થઈ પડે તેવી સરલ ભાષામાં લખવામાં આવ્યા છે, ને જે મણીરત્ન નામ પ્રમાણે અમુલ્ય છે તેથી દરેકને વાંચી વંચાવી અનુભવ સાથે આનંદ લેશે.

આત્મ પ્રકાશ ભજનાવલી.

૧

(ઉગ્યા ઉગ્યા ભાણુનેરે ભયા અજવાલા-એ રાગ.)

પ્રથમ એ સમરે ગણપતી દેવા,

મારા મુળ આધારના છો સ્વામીરેજી,
રીદ્ધિ સીદ્ધિ જેના ચરણમાં લોટે સ્વામી,

સગુણ નીર્ગુણમાં નહીં ખામીરેજી.

બુદ્ધિ વધારી મારી કુબુદ્ધિને ટાળી વાલા,

જ્ઞાન ગુફામાં જાઉં વારીરેજી

હંસ યોગીરે તેમાં ધ્યાન ધરેરે સ્વામી,

બતાવી મુક્તિની ખારીરેજી.

પ્રાણ અપાનનોરે ભેદરે જાણીને વાલા,

જપાવો અજંપા જપરેજી.

નુરત સુરત સેરે નીરખીએરે સ્વામી,

ધુટીએ ભવના પાપરેજી.

અખંડાનંદ ગુરજીને ચરણે વાલા.

ભણે હરજીવનદાસરેજી.

કર્મ ઉપર જ્યારે મારેરે મેખાતો,

અદ્વૈત ભાવે પ્રકાશારેજી

તારી માયા લાગી રે યોગી—એ રાગ.

તુહીરે સત્ય છે યોગી,

તુહીરે સત્ય છે

એવા અકલ સ્વરૂપીરે યોગી,

તુહીરે સત્ય છે.

આરે કાયામાં કળ્યો નહી જાયે,

એવા આદી અનાદીના વૈરાગી.

એવા નાદ બુદ્ધીરે ન્યારીરે યોગી,

તુહીરે સત્ય છે.

ત્રણ ગુણનું ઘૃત અનાવી,

માંહે અતઃ જોતી તમે સ્થાપી.

એવા સોહંમથી પ્રજ્ઞાવીરે,

યોગી તુહીરે સત્ય છે.

ગુરને ચેલો સનમુખ રહેવે,

ત્યારે અજવાળુ હૃદયમાં થાયે.

એવા ત્રીકુટી તાર લગાયોરે,

યોગી તુહીરે સત્ય છે.

પ્રકૃતિમાં જીવ ગોથા રે મારે,
 એવા જ્ઞાનમાં કરી લેને વાસો.
 એવા યોગીને ભેટી કાઢ ફાંસોરે,
 યોગી તુહીરે સત્ય છે.
 બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવ જેવા,
 એવા ગોતી યોગી દેશ થાક્યા.
 ત્યારે અગમ નેતી ગુણુ ગાયારે,
 યોગી તુહીરે સત્ય છે.
 સતગુરુ ચરણે ભણે હરજીવન,
 નીજ આનંદ સુખમાં સમાયા.
 એવા ભેદ (ભરમણા) ટાળ્યારે,
 યોગી તુહીરે સત્ય છે.

૩

કાનુડો દઈને ગયો ભેખરે મીયારણુ અમને.

વીસરી ગયો છે જીવ દેશરે,
 જીવન હંમારા વીસરી. ગયો છે જીવ દેશ

- કચ્છી ફેરવી રાજા મન પરધાનેરે,
અજ્ઞાનમાં ખેલે દાવ પેચરે, ટેક.
- પ્રધાન થઇને જ્યારે રાણીને પીડેને,
વગોવે રાણીને સારો દેશરે. ટેક.
- દાસરે દાસીઓને નીયમમાં રાખેને,
ભુલી રે જશો તો દેશે ડેશરે. ટેક.
- મુકતી મારગમાંએ વીધન એ નાખેને,
અનેક ધરીને એસે વેશરે, ટેક.
- સીલરે સંતોક રાજા દીલમે ધરીને રે,
સત છડી લેજો તમે સાથરે. ટેક.
- કાપારે રથને ઇદ્રિયો ઘોડા રે,
મનરે લગામ લેજો હાથરે, ટેક.
- બુધ્ધી રે જ્ઞાનથી મહેરમ માણેને,
બ્રહ્મરે શીખર તારો દેશરે. ટેક.
- ગુરુને પ્રતાર્પે રે હરજીવન બોલ્યારે.
ગુરુગમ લઇ કાઢ વેશરે. ટેક.

શું એ કંઈ રાજમારૂં શું એ કંઈ મેવાડા રાણા
એ—રાહ.

શું રે સમજાય જીવા, શું રે સમજાય મનવા,
માયામાં ગુંથાય, ત્યારે શું રે સમજાય ટેક.
આરે કાચારે તારી કામ નહી આવે ને
પાપનો રે મોટલો રે મન દમ્ભ જાય ત્યારે. ટેક.
દુઃખ રે આવે રે ત્યારે પરતાવો થાય હાં હાં
મન રે હીંચોળા મારે પ્રત્યક્ષ દેખાય,
પાંચરે તરકટી છે રે દુઃખ દાય હાં હાં હાં
જીવડા તું ચેતી લેને, કંદામાં ફસાય, ત્યારે
શુન્યથી રે શબ્દ ઉઠે, શુન્યમાં સમાય, હાં હાં હાં
પ્રેરકને રૂદેમાં રાખો, ધ્યાન નહી ધરાય. ત્યારે.
દૃષ્ટીની માંહે સૃષ્ટીસૃષ્ટીમાં દૃષ્ટી રે સમાય. હાં હાં હાં
ઝોહી સાને સમજે નહી તો ચોરાશીમાં જાય ત્યારે
ગુરૂનેરે ચરણે દાસ. હરજીવન ગુણુ ગાય. હાં હાં હાં.
વિશ્વમાં રે સરખો વ્યાપે. નહીં ઝોળખાય. ત્યારે.

૫

જાગો તમે જદુપતી એ નાથ-એરાગ.

જીવ તું કરીલે વીચાર,

અંતર દ્રષ્ટી ખોલને,

ભાંગને દીલડાની ભાંત્ર,

આગળ રસ્તો ખોળનેરેજી

ટેક૦

જીવ સીંહરાજ તું ગણાય,

જાળમાંરે કેમ ફસાય છે,

કામ ક્રોધ લોભને જો ત્યાગ,

કાળ તો તો દુર જાય છેરેજી

ટેક૦

જીવ આ જગતની રચનાઈ,

અદ્ભુતરે દરસાય છે,

પળમાં હતી નતી થાય,

અજ્ઞાનમાં અથડાય છેરેજી

ટેક૦

બાળ બચ્ચાં માને બાપ,

ભાઈ બેન તુને ફોલશે,

સર્વે સ્વાર્થના સગાઈ,

અંત કાળે તુને ખોળશેરેજી

ટેક૦

મેળવ્યું હોય તો વાવર હાથ,
 અન દાન દે સંત સાધુને,
 માથે સતગુરે ઘાર,
 ઉડીરે ખોળયું લાઘશેરેજી ૨૬૦

જીવ તું તીર્થ કરવા જાય,
 ઘોતોરે માઈલાને નથી,
 બાહર ઘોઘે શુરે થાય,
 મનનોરે મેલ તો ગયો નથીરેજી ૨૬૦

તીર્થ તારી કાયા નગરીમાંહી,
 ત્રીવેણીમાં માર કુબકી,
 ઉલટુ લગાવને ધ્યાન,
 ભાંગે એ તારી બ્રાતડીરેજી ૨૬૦

ગુરનેરે ચરણે દાસ,
 હરજીવન ગુણ ગાય છે,
 જીવતું કપટ કાઢે બહાર,
 તો અભે પદ પમાયછેરેજી ૨૬૦

૬ જેસલ કરીલે વીચાર—એ રાગ.

જીવ તું કરીલે વીચાર માથે કાળની ચોટ સાર
 મૃગ જળ જાણુને સંસાર, ગુરજ મળ્યા ગુણુ ભંડાર
 આવોને સત ચીત આપણે અખંડ
 આનંદનારે દરસન કરીયેજી.

દરસન કરીને મીત્ર થઇ રહીયેજી.
 મળયો મનુષ્ય અવતાર, કર જીવ સત સંગ સાર,
 મળસે તત્વરે અપાર, દુટશે કાળ રૂપી વાર—આવોને.
 તારી દેહ જાણુ માધવ ખાગ, વીષકુલ કુલ્યા તેને ત્યાગ,
 મંદીરની શોભાનો અથાગ, મુરતી પ્રકાશનોરે ભાગ—ટેક.
 વીરલા દરશન કરવા જાય, તે તો તેજમાં સમાય,
 ઘણા વિષયમાં ફસાય, તે તો લક્ષરે ચોરાશીમાં જાય—ટેક.
 જીવ તું જોગી થાવા જાય, ખલકો રંગીને ભરમાય,
 સંસાર છોડી વન વસાય, શાને ભર્મમાં ભટકાય—ટેક
 આ કાયા ખલકો જાણુ, ગેર રંગ ચડ્યો તેને માણુ,
 કામ ક્રોધ લોભથી છે હાણુ, તજતો વનવાસ જાણુ—ટેક.

સતચીત આનંદનું તું મેળવને વિજ્ઞાન,
 છોડને માનઅપમાન,
 મુક્તીમાં સમાયુ છે ધ્યાન, મીઠ ચૈધ રહીશ ગુણવાન-ટેક.
 કહે હરજીવનદાસ, જીવનમાં વ્યાપક હરી છે પાસ,
 જીવને થશે જ્ઞાનનો ભાસ, તો પ્રભુ ચરણમાં નીવાસ-ટેક.

૭

આશાગરી.

નીરધનીયાનું છે નાણું જ્ઞાન મારે
 નીરધનનીયાનું છે નાણું
 દરીદ્ર અજ્ઞાન તું કાઢને બહાર,
 જ્ઞાન રૂપી લેને સત નાણું ટેક
 સતચી વર્તી લાખો જાણું,
 ચીત લગાડે સવાયું. ટેક
 આનંદ વર્તી ચક્રવર્તી જાણું,
 સચ્ચીદાન્દ ઉરે આણું ટેક
 ખોટુંરે નાણું રહ્યુંરે સાગરમાં,
 રાગનંદ એ વાળું. ટેક

- કાળ જપાટામાં એક દીન ઘેરાશે,
પડ્યું રેશે દેવાયેતું તાળું. ટેક૦
- મનોમય સૃષ્ટી ઉત્પન્ન કરીને,
વોરે છે તુંતો દુઃખ સાતું. ટેક૦
- સ્વપનામાં તું રાજ સુખ પામ્યો,
પામ્યો મંદ્રાસન સારું. ટેક૦
- ઉડી ગઈ નીંદ્રા ક્યાં સૂખ ગયું તારું,
તેવું જાણું સંસાર વહેવારું. ટેક૦
- તેથી સમજતું અંહકારી જીવડા,
સ્વપ્ના સમ મેળવ્યું તે નાણું. ટેક૦
- મમતાને છોડી કપટને કાઢ્યે,
જ્ઞાન રૂપી યશોરે અજવાળું. ટેક૦
- ગુરને પ્રતાપે હરજીવન ખોલ્યા,
બ્રહ્મામાં વીરતીને આનંદ માણું. ટેક૦

૮

એસો મન રાખો તમે રામશેજી-એ રાગ.

તમે છોડોરે દેતરે ભાવ દીલસેજી
 તજી મમતાને માનરે તજી ધર્ષા ગુમાનરે-ટેક.
 શીવરે શક્તીથી ઉત્પન થયારે ભાઇ,
 મનુષ્ય જીઓને નીરધાર;
 એકરે બુદ્ધીરે ઉત્પન થયારે,
 તમે પંડીત કરોને વીચારરે. ટેક.
 ગુણુરે સ્વભાવે કરીયને ભાઇ.
 વર્ણુ બંધાણુરે ચાર;
 પોતારે પોતાના ગુણુનો મળેરે ભાઇ,
 કરીયેરે સત સંગ સારરે ટેક.
 યજુર્વેદ અધ્યાય છવીસમાંરે,
 તમે જીઓને ચીત ચોડીને સાર;
 વર્ણુ ચારેને સરખાં ગણ્યારે,
 સૌને વેદનો છે અધીકારરે. ટેક.
 અસખ્ય જીવોને જીગમાંરે જીવોને વળી,
 ઝોંકાર સ્વરૂપ છેરે સાથ;

સોહં ભરપુરરે માંહે રહ્યારે ભાધ,
 ઓળખો તો મુક્તી છે હાથરે ટેક.
 સાધક ગુરૂને એ ભેટતારે ભાધ,
 થાયરે સસયનોરે નાસ;
 ભણે હરજીવન સંતસેરે
 મારી સુરતા સતગુરૂનીરે પાસરે. ટેક.

૯

રામ જેને રાખેરે તેને કોણ મારી સકે-એ રાગ.

મારું તારું મુકો રે, પ્રભુ તોરે સભર ભરયો,
 દ્વૈતપણાથીરે દુજેરે ભાસેને,
 અદ્વૈતપણાથી રે પાસ,
 ભાવ ધરીને દયા દીલેધરોને પ્રાણી,
 રયોને ચોખ્ખા વાચ કાચ ટેક.
 પુલવાડીમાં જઈને પુલરે તોડું,
 વળી પ્રભુ રીઝવાને કાજ
 લાલી એમાં પ્રભુ રહ્યાં સમાધ,

